

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : संदर्भ मौलाना आज़ाद

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
अंतराष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता
(पुरस्कृत निबंध 2002)

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : संदर्भ मौलाना आज़ाद
@ 2003, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

प्रकाशक :

राकेश कुमार

महानिदेशक

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

आज़ाद भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट

नई दिल्ली - 110002

मुद्रक :

सीता फाइन आर्ट्स प्रा. लि.,

ए-22, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया,

फेज़-2, दिल्ली-110 028

दूरभाष : 011-51418880, 25896999

ई-मेल printer@usnl.com

प्रकाशकीय

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। मौलाना की कल्पनाशक्ति और दूरदर्शिता ने राष्ट्र को उदारवादी और प्रगतिशील शिक्षा नीति दी, जिसने राष्ट्र को उभरती चुनौतियों और उत्तरदायित्वों के प्रति अर्थपूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया।

एक अन्य क्षेत्र जिसमें मौलाना का स्थायी योगदान है, वह है दूसरे देशों के साथ निकट सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना के महत्व को पहचानना और उसे प्रमुखता देना। मौलाना आज़ाद वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को मौलाना के आदर्श और दर्शन को जानने और समझने का अवसर प्रदान करना ही है।

मैं इस निबंध प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों और इसके निर्णायक के रूप में शामिल प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।

इन सफल निबंधों के संकलन को आपके आनन्ददायक पठन के लिए पुस्तक रूप में प्रकाशित करने में, मैं हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ।

राकेश कुमार

(राकेश कुमार)

महानिदेशक

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

पृष्ठभूमि

जब तत्कालीन नागर विमानन मंत्री श्री हुमायूँ कबीर ने 11 मार्च 1968 को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की *इंडिया विन्स फ्रीडम* की पाण्डुलिपि भेंट की तो उन्होंने अनुरोध किया कि इसके प्रकाशन से जो आय हो, उसका उपयोग मौलाना आज़ाद पुरस्कार निधि बनाने के लिए किया जाए। इससे प्राप्त ब्याज का उपयोग दो वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए किया जाए; पहला एक गैर-मुसलमान भारतीय नागरिक को इस्लाम पर अंग्रेज़ी में लिखित सर्वोत्कृष्ट निबध के लिए और दूसरा एक भारतीय मुसलमान नागरिक को 'हिन्दू धर्म' पर अंग्रेज़ी में लिखित सर्वोत्कृष्ट निबध के लिए। इन छोटी शुरुआतों से, प्रथम शिक्षा मंत्री और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सस्थापक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म शतवार्षिकी के अवसर पर, 1989 में निबध प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया।

इस प्रतियोगिता में भारत और अन्य दक्षिण देशों के 30 वर्ष से कम वय के नागरिक भाग ले सकते हैं। निबधों के विषय मौलाना आज़ाद के जीवन, उनके चिन्तन और आदर्शों से सम्बन्धित होते हैं। पुरस्कार के रूप में धनराशि और प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाते हैं।

यह निर्णय लिया गया कि 1990 से यह प्रतियोगिता तीन भाषाओं में हो—हिन्दी, उर्दू और अंग्रेज़ी, लेकिन प्रतियोगिता के विषय तीन भाषाओं में समान रखे जाएँ।

1994-95 से इन तीन भाषाओं में प्रतियोगिता के लिए विषयों का एक व्यापक क्षेत्र रखा गया।

2002 के लिए इस निबंध प्रतियोगिता के विषय इस प्रकार थे .

हिन्दी : राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान . सदर्थ मौलाना आज़ाद

उर्दू : मौलाना आज़ाद की नज़रों में इस्लाम का पैगाम-ए-अमन-
ओ-आशिती

अंग्रेज़ी . द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी

अरेबीक : इंडियन एज ए कराडिल आफ रिलिजियनस : वीद स्पेशल रिफेरंस
टू मौलाना आज़ाद राईटिंग

2002 की निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल बाईस पुरस्कार विजेता हैं जिनमें
नेपाल, सउदी अरबीया, ग्याना, म्यानमार, सूरीनाम से एक-एक है।

अनुक्रम

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : संदर्भ मौलाना आज़ाद

प्रथम पुरस्कार अंजनी शर्मा	1
द्वितीय पुरस्कार विधि नागर	15
तृतीय पुरस्कार राना रिज़वी	24
चतुर्थ पुरस्कार अब्दुल रशीद अब्दुल्ला	36
पांचवा पुरस्कार गणेश अमित अयोध्या	51

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : संदर्भ मौलाना आज़ाद

अंजनी शर्मा

प्रस्तावना—

ऋग्वेद में नारी की महत्ता के संबंध में कहा गया है—

“उपाध्यायान् दश आचार्यः,
शताचार्यान् तथा पिता,
सहस्रं तु पितन् माता,
गौरवेण अति रिच्यते।”

“अर्थात् दस उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य, सौ आचार्यों से बढ़कर पिता, हजार पिताओं से बढ़कर माता— गौरव में, गुरुत्व में, आदरणीयता में भी और बालकों के जीवन में आदिम वर्षों की शिक्षकता में भी होती है।”

वस्तुतः बालक ही भावी राष्ट्र के निर्माता होते हैं और उनमें संस्कारों का प्रवहन मातृशक्ति द्वारा ही होता है। इस दृष्टि से देखें तो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि महिला अपनी संतान में अच्छे संस्कार डालती है व सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करती है तो राष्ट्र की नींव मजबूत होती है और यह आधी जनसंख्या, शेष पूरी जनसंख्या की धुरी होती है। अतएव स्वाभाविक ही है कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका विशेष महत्व की होती है।

और जहां तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात है, कहा जा सकता है—

“मत सहल हमें जानो,
फिरता है फ़लक बरसो।
तब खाक के परदे से,
इंसान निकलते हैं।”

उक्त पक्तियाँ इस्लामी संस्कृति की श्रेष्ठतम देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए ही मानो लिखी गई है। विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा सपन्न, अति उत्साही, समाज-सुधारक, पत्रकार के रूप में सुमेधत्व से उभरी उनकी सोच न केवल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति, वरन् राष्ट्र के नवनिर्माण में भी अमूल्य निधि है।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान यदि मौलाना साहब के सदर्थ में देखें तो उनकी यही विचारधारा और मान्यता रही है कि महिलाएँ किसी भी राष्ट्र के निर्माण की धुरी में बसती हैं। यदि महिलाएँ समर्थ हैं तो राष्ट्र की जड़ें मजबूत होती हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाना आवश्यक है। आधुनिक युग की इस महान विभूति ने जनचेतना पर राष्ट्र निर्माण की दस्तक दी—स्त्री शिक्षा व जागरण के माध्यम से। इस दस्तक से भारतीय स्त्रियों की सोई हुई चेतना झंकृत हो उठी।

किसी राष्ट्र के निर्माण के मुख्य तत्व हैं—राष्ट्रीयता की भावना, आपसी सद्भाव व एकता की भावना, स्वस्थ समाज, शिक्षा आदि।

देखा जाए तो राष्ट्र निर्माण में नारी के योगदान का न तो कोई निश्चित स्रोत है न ही विकास का निश्चित क्रम। इस योगदान ने ऊबड़-खाबड़, ऊपजाऊ, बंजर हर तरह की परिस्थिति का सामना करके राष्ट्र को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया है।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :
संदर्भ मौलाना आज़ाद

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विवेचना करने के लिए विभिन्न युगों में महिलाओं की भूमिका को जाचना-परखना होगा।

वैदिक काल में महिलाओं की भूमिका

इस काल मे महिलाओ का सर्वांगीण सामाजिक जीवन होने से स्वाभाविक ही राष्ट्र निर्माण मे भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित थी। इस कालखण्ड में विश्वपारा और लोपामुद्रा के नाम सुनाई देते है जिन्होंने वैदिक ऋचाओ की रचना की थी। महिला ऋषियो ने वेद के कतिपय सूक्त भी बनाए है—यथा—रोमशा, ब्रह्मवादिनी, लोपामुद्रा, विश्वपारा, आत्रेयी, शाश्वती आगिरसी, अपाला, आत्रेयी, श्रद्धा, कामायनी, प्रभृति। वाल्मिकी ने रामायण मे लिखा है कि रामचन्द्रजी की माता कौशल्यादेवी, दैनदिनी अग्निहोत्र मे स्वयं वेद मन्त्रों का उच्चारण करके आहुति देती थी। उपनिषदो व महाभारत काल मे भी कई ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के नाम आए है। चूँकि समाज मे उन्हे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था तथा वे शिक्षित होती थी, अतएव राष्ट्र को दिशा दर्शन देने में वे आगे रहती थी।

उत्तर वैदिककाल में महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका

उत्तर वैदिक काल ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 300 वर्ष बाद तक का माना जाता है। इस काल मे महाभारत की रचना हुई। महाभारत के उद्घरणों से जानकारी प्राप्त होती है कि इस काल मे भी स्त्रियों राष्ट्र निर्माण मे भागीदारी करती थी, परंतु यह काल संक्रांति काल था जिसमे धीरे-धीरे बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव मे वृद्धि होने के साथ-साथ महिलाओ ने भी अपनी विद्या, बुद्धि, विद्वता और त्याग से राष्ट्र निर्माण के इतिहास मे चार चाँद लगाये, परन्तु बौद्ध संस्कृति के अवसान के साथ-साथ महिलाओं की कीर्ति भी धुंधली होती गई।

सदियों इस राजनीतिक और सामाजिक खंडहरो के ऊपर से निकल गई और अपने पीछे दकियानूसी अज्ञान की परत हमारे ऊपर छोड़ती गई। सदियों तक भारतीय महिलाएँ रुढ़ि और परंपरा के इस सड़े-गले कचरे के नीचे फौलादी रिवाजो की जजीरो से जकड़ी पड़ी थी। धर्मशास्त्र काल व मध्यकाल में यही हुआ।

धर्मशास्त्रकाल व मध्यकाल में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान

यह युग तीसरी शताब्दी से लेकर ग्यारवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का माना जाता है। इस काल में मनुस्मृति की संकीर्ण विचारधारा की शिकार होकर महिलाएँ राष्ट्र निर्माण करना तो दूर स्वयं ही दासता की स्थिति में आ गई। उन्हें वस्तु मानकर उपयोग मे लाने भर के लिए समझा गया। इस काल में राष्ट्र निर्माण मे उनका कोई योगदान नहीं हो पाया।

मध्यकाल 16 वीं शताब्दी से 18 वीं शताब्दी तक का माना जाता है। मध्यकाल में तो स्थिति और भी बदतर हो गई। जो बातें धर्मशास्त्र काल में सैद्धांतिक रूप में थी वे ही मध्यकाल में व्यावहारिक रूप से आकार ग्रहण करने लगीं।

यह वह काल था जिसमें स्वयं के पुर्ननिर्माण के लिए महिलाएँ राष्ट्र का मुँह ताक रही थीं। बाल-विवाह, सतीप्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, महिलाओं की शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के काले अध्याय लिखे जाने लगे। उन्हें सभी अधिकारों से वंचित कर प्रभावहीन बना दिया गया जिसका प्रभाव समूचे राष्ट्र पर दिखाई देने लगा। महिलाओं को यह अधिकार विहीनता, प्रभाहीनता राष्ट्र के ग्रहण की भांति लग गई और राष्ट्र को परतंत्रता की त्रासदी से गुजरना पड़ा। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राष्ट्र में अंग्रेजी शासन काल शुरू हुआ।

परतंत्रता की त्रासदी से स्वतंत्रता संग्राम तक की यात्रा :

संदर्भ मौलाना आज़ाद

ब्रिटिश काल में महिलाओं की निर्योग्यताओं में बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि महिलाओं का शोषित बने रहना अंग्रेजों के हित पूर्ति की दृष्टि से भी लाभप्रद था।

परंतु ..

इस मुर्दनी में यकायक भूकंप की गड़गड़ाहट आई जिसने फौलादी बंधनों को चकनाचूर कर दिया और भारतीय महिलाएँ प्राणदायक स्वस्थ वायु में सांस लेती हुई दिखाई देने लगीं।

सदियों की परंपराओं पर हथौड़ा चलाकर दबी हुई आकांक्षाओं को नवीन रूप देने का काम कोई क्रांतिकारी ही कर सकता था और ये क्रांतिकारी थे—मौलाना आज़ाद।

मौलाना आज़ाद ने महिलाओं की स्थिति में सुधार संबंधी कार्यों को अपने आंदोलन का प्रमुख अंग बना लिया। उन्होंने महिलाओं की निद्रा तोड़कर उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप महिलाएँ घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर, परंपराओं के बंधन तोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ीं।

इसके पश्चात महिला जागरण का अभूतपूर्व दृश्य स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई दिया। हजारों—लाखों महिलाएँ घरों की ममता छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। जो महिलाएँ कभी चौके चूल्हे से बाहर नहीं निकली थी, जिन महिलाओं ने जानानाखाने की बद रोशनी के बाहर कभी कदम नहीं रखा था, जो शायद ही कभी आम रास्तों पर चली थी, प्राचीन रूढ़ियों और रिवाजों में फंसी हुई महिलाएँ, शर्मिली और विनम्र महिलाएँ जो घूँघट हटाने की बात तक नहीं सोच सकती थीं, पुरानी मर्यादाओं पर विश्वास रखनेवाली बूढ़ी स्त्रियाँ—सबकी सब शक्ति और साहस लेकर अपार जनसमुद्र में कूद पड़ी। वे गर्व से ऊँचा मस्तक करके चलने लगी और अपनी एड़ी से जुल्म और गुलामी के दानव को कुचलने लगी। अनपढ़ महिलाएँ भी जगह-जगह युद्ध समितियों का संचालन करती थी, दुर्बल होते हुए भी वे आंदोलनकारियों के बड़े-बड़े जत्थों की कप्तानी करती थी। वे हर खतरे का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए तत्पर रहती थी।

उन्होंने पुलिस और उसकी लाठियों का सामना किया। धूप और वर्षा में बैठकर पिकेटिंग की। जेल के सीखचों के भीतर कारावास के दिन काटे। इस तरह सदियों की दबी हुई और सताई हुई भारतीय महिलाओं ने अपनी अभूतपूर्व शक्ति और कुर्बानी से सारी दुनिया को विस्मित और चकित कर दिया। गांव की स्त्रियों ने तो और अधिक वीरता दिखाई। वे टीके लगाकर अपने बेटे-बेटियों, पोते-पोतियों को आंदोलन के लिए भेजती थी।

वास्तविकता तो यह है कि मौलाना आज़ाद के सदेशों ने महिलाओं को उनकी शक्ति और सामर्थ्य पहचानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं में एक नवीन चेतना का विकास हुआ। और यही चेतना बाद में उनकी प्रगति का आधार बनी।

महिला शिक्षा और राष्ट्र निर्माण : संदर्भ मौलाना आज़ाद

हमारे पुरातन ग्रंथ उपनिषदों में सरस्वती की वदना करते हुए कहा गया है—

“विद्या समस्ताः तब देवि, भेदाः,
स्त्रियः समस्ताः सकलः जगत्सुः,
त्वया एकया पूरितं अंबा एतत्.
का ते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः।”

हे देवि! सब विद्या, सब कला और सब स्त्रिया आपकी ही विभूतियां हैं, आपसे जगत व्याप्त है, स्तुति तो तब की जाती है जब स्तव्य से स्त्रोता और स्त्रोत भिन्न हो, परंतु जब आप ही सब कुछ हो और आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं तो किसकी स्तुति कौन करे ?

इसका अभिप्राय है कि सभी महिलाएँ साक्षात् सरस्वती का अवतार हैं, जो राष्ट्र को मार्गदर्शन प्रदान करने में पूर्णतया समर्थ हैं। महिलाओं की इसी प्रतिभा को जानते-समझते हुए मौलाना आज़ाद ने एक अवसर पर कहा था—

“लड़कियों को अपने भविष्य के बारे में स्वयं चुनाव करने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए और यदि वे कोई विशेष व्यवसाय चुनना चाहती हैं तो केवल व्यक्तिगत योग्यता बढ़ाने और नाम कमाने के लिए नहीं बल्कि उसके माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उस व्यवसाय को चुनने का लक्ष्य रखना चाहिए।...राष्ट्र युवा लड़कियों को डॉक्टर आदि बनाने पर अत्यधिक धनराशि खर्च करता है। इसलिए उन्हें डॉक्टरी को व्यवसाय के तौर पर अपनाने की अनुमति अवश्य देना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा और प्रशिक्षण व्यर्थ न जाए। लड़कियाँ विवाह के बाद अपना व्यवसाय छोड़ देती हैं और गृहिणी बन जाती हैं। यह ठीक नहीं है।”

इससे स्पष्ट है कि मौलाना आज़ाद महिलाओं की शिक्षा को लेकर प्रगतिशील धारणा रखते थे और सदैव राष्ट्र की प्रगति और खुशहाली के बारे में सोचते थे।

महिलाओं की चेतनाहीनता का दुष्प्रभाव : परतंत्रता

यद्यपि वैदिक व उत्तर वैदिक काल में भारतीय महिलाएँ अपनी विद्या, बुद्धि, विद्वता और त्याग से राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रही थी, परंतु धर्मशास्त्र काल से सामाजिक व धार्मिक सकीर्णता आरंभ हो गई। मध्यकाल तक आते-आते मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी मान लिया गया और राष्ट्र को शक्ति प्रदायिनी स्त्री अब निर्बलता का प्रतीक बन गई। अपने प्रदीप्त व्यक्तित्व द्वारा समूचे राष्ट्र को मार्गदर्शन देने वाली स्त्री इस काल में परतंत्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन

गई थी। उसकी सारी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबन्ध लगाकर उसे आजीवन पुरुष के अधीन बना दिया गया।

महिलाओं को सारे अधिकारों से वंचित कर चेतनाहीन बना देने का प्रभाव समूचे राष्ट्र पर दिखाई देने लगा। महिलाओं की चेतनाहीनता राष्ट्र निर्माण में ग्रहण की तरह लगी और देश गुलामी की जंजीरो में जकड़ दिया गया।

महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु मौलाना आज़ाद के प्रयास

मौलाना आज़ाद ने गुलामी की जंजीरो को काटने के लिए शिक्षा व जागरूकता की कैंची को पैना करने पर जोर दिया। वे मानते थे कि भारतीय महिलाओं को ज्ञान प्राप्ति से वंचित रखना पूरे राष्ट्र के प्रति क्रूरता है। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति को मुख्य कारण माना और वे भारतीय महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में पुनः प्रतिष्ठित करने के अभियान में जुट गए।

भारतीय महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण सोपान माना। उनके समग्र प्रयत्नों का उद्देश्य महिलाओं को उपेक्षित के दलदल से निकालकर गरिमामय स्थान प्रदान कर समूचे राष्ट्र निर्माण को दिशा-दर्शन देने में महिलाओं की भूमिका को पुनः स्थापित करना था।

मौलाना आज़ाद शिक्षा को, महिलाओं को हर प्रकार से समर्थ बनाने का बेहतर उपाय मानते थे। शिक्षित महिलाओं की राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका होती है। वे स्वयं ही अपने सुधारों के लिए प्रयासरत होती हैं और अपनी समस्याएँ अपने ढंग से सुलझाने के लिए राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के निराकरण में भी अपनी बुद्धि तथा विवेकशीलता का परिचय देती हैं।

मौलाना आज़ाद मानते थे कि एक शिक्षित महिला जागरूक होने के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो पाती है क्योंकि शिक्षा महिला को स्वावलम्बी बनाने के अतिरिक्त उसमें सोचने-समझने और जागरूक बनकर जीने की क्षमता का विकास करती है, तब वह राष्ट्र निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करती है।

एक शिक्षित महिला अपने संतुलित व्यक्तित्व के माध्यम से राष्ट्र को दिशा प्रदान करती है। अपने उच्च मनोबल, अदम्य साहस और दृढ़ता से वह राष्ट्र को भी जागरूक करती है और एक जागरूक राष्ट्र ही विकास कर सकता है।

शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद

स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भविष्य की शिक्षा की अनेक योजनाएँ बनाई और देश में विभिन्न सभावनाओं की परिकल्पना की। उनका कहना था—

“आज भारत स्वतंत्र है, इसे जैसा भी चाहें, उसी प्रकार के दिमागी ढांचे में ढाला जा सकता है। देश की प्रगति में संकुचित दृष्टिकोण ही सबसे बड़ी रुकावट है। यह संकुचितता महिलाओं को पीछे छोड़ देती है जो राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी बाधा है। हमारा कर्तव्य है कि आज़ादी के नए युग में हम इस बुराई से दूर रहें।”

मौलाना आज़ाद ऐसी शिक्षा की परिकल्पना करते थे जो चरित्र निर्माण कर सके और इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में महिला शिक्षा केंद्रों की स्थापना की व पुराने केंद्रों का विकास किया। एक महत्वपूर्ण आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन् 1948 में व माध्यमिक शिक्षा आयोग सन् 1952 में स्थापित किए। उनके ही प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में बुनियादी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और संबंधित योजनाओं का निर्माण किया।

शिक्षा मंत्री के रूप में दिए गए मौलाना आज़ाद के भाषणों से महिला शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है। मौलाना का पारिवारिक परिवेश भी शिक्षा से जुड़ा हुआ था। उनके पिता विद्वान और धर्मशास्त्र में पारंगत थे। माता भी मक्का के विद्वान परिवार से थी। उनकी पत्नी जुलेखा बेगम उर्दू और फारसी की जानकार थी। मौलाना आज़ाद ने भी उन्हें पुस्तकें पढ़ने और ज्ञानवर्धन के लिए प्रेरित किया।

मौलाना आज़ाद चाहते थे कि महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से उच्च मानसिक स्तर प्राप्त करें ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका हो। हर आम महिला

भी बुद्धिजीवी वर्ग की तरह सोचे और निर्णय ले। मौलाना के विचार में महिलाओं को शिक्षित बनाने का अभिप्राय है संपूर्ण राष्ट्र की इमारत को मजबूत बनाना। यदि राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति कमजोर होगी तो यह नींव के आधे पत्थरों के कमजोर होने की भांति होगी। इसी कारण उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया।

मौलाना आज़ाद एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जो अधविश्वास, रूढ़िवादिता और धर्माधता से मुक्त हो, ऐसे राष्ट्र का निर्माण शिक्षित महिलाएँ ही कर सकती हैं। वे मानते थे कि महिला शिक्षा और राष्ट्र निर्माण दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के कमजोर होने पर दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिला शिक्षा के अभाव में स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

तुर्जमान-उल-कुरान में मौलाना आज़ाद ने लिखा है—

“यह प्रकृति का विधान है कि यदि आप आंखें नहीं खोलते तो वे ढकी रहेंगी और आपको अंधेरा ही अंधेरा लगेगा। यदि आप कानों का इस्तेमाल नहीं करते तो आप भी बहरे व्यक्ति के समान हो जाएंगे और यदि आप चिंतन नहीं करेंगे तो आपकी विवेक शक्ति मंद पड़ जाएगी।” इसलिए महिलाओं की आँखें खोलकर उन्हें जागरूक बनाकर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने के लिए मौलाना आज़ाद सदैव प्रयत्नशील रहे।

राष्ट्र निर्माण में पारस्परिक सद्भाव का महत्व और महिलाएँ :
संदर्भ मौलाना आज़ाद

भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति के नागरिक रहते हैं, परस्पर सद्भाव बनाए रखना राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण सोपान है। परस्पर सद्भाव जागृत करने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सद्भावना के अकुरों का बीजारोपण मातृशक्ति के द्वारा ही होता है।

साम्प्रदायिक सद्भाव और महिलाएँ

मौलाना आज़ाद के विचार में राष्ट्र निर्माण में साम्प्रदायिक तनाव एक बड़ी बाधा है जो भविष्य के भारत को भी प्रभावित कर सकती है। इस तनाव को दूर करने और परस्पर सद्भावना के विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है क्योंकि बच्चों में सत्कारों के माध्यम से इसकी नींव महिला द्वारा ही रखी जाती है। इस माध्यम से महिलाएँ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

भारतीय मुस्लिमों को साम्प्रदायिकता की भावना से ऊपर उठाने के लिए मौलाना आज़ाद ने भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी दल की स्थापना की। इस दल के माध्यम से मौलाना आज़ाद राष्ट्र निर्माण में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त कर मैत्री भाव स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से भी इस आंदोलन में भाग लेने की अपील की।

धार्मिक सद्भाव

मौलाना आज़ाद राष्ट्र निर्माण हेतु भारत को धर्म निरपेक्ष बनाए रखने के समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र का निर्माण सभी धर्मों की शक्तियों को एकीकृत करने से संभव है। भारत को एक सुसंगठित राष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न धर्मों का सामंजस्य स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है और विभिन्न धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने की भावना परिवारजनों, खासकर बच्चों में डालने में महिलाओं का विशेष योगदान है। बालक जब जन्म लेता है तब वह किसी भी धर्म का नहीं होता है, उसमें धार्मिक संस्कार माता ही डालती है। उस समय कट्टरता के स्थान पर उदारता, सहिष्णुता और मानवता के धर्म का बीजारोपण कर महिलाएँ स्वस्थ एवं उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। इसी आधार पर मौलाना आज़ाद राष्ट्र निर्माण में महिलाओं से महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा रखते थे।

मौलाना की अपील

मौलाना आज़ाद द्वारा सन् 1912 में प्रारंभ किए गए उर्दू साप्ताहिक अल-हिलाल में राष्ट्र निर्माण तथा विकास के लिए महिलाओं से विशेष अपील की

गई कि वे राष्ट्रीय आंदोलन मे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे। देश प्रेम से ओतप्रोत इस साप्ताहिक ने महिलाओ मे वैचारिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमे प्रकाशित लेखों के माध्यम से महिलाओ मे राष्ट्र निर्माण मे अपनी भूमिका के महत्व के प्रति जागरूकता आई। शिक्षित महिलाओ मे तो यह अखबार विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ।

'अल-हिलाल' से, विशेषकर महिलाओं में फैली सामाजिक जागरूकता ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी और उसने इस अखबार की प्रेस को जब्त कर लिया, परंतु मौलाना आज़ाद इससे निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दुगने जोश से 'अल-बलग' प्रकाशित करना आरंभ कर दिया, जिसके लेख भी राष्ट्र निर्माण के पति महिलाओ की सोई हुई चेतना को झकझोर देने के लिए पर्याप्त थे। मगर भयभीत ब्रिटिश साम्राज्य ने सन् 1916 में इसे भी बंद कर दिया और राष्ट्र निर्माण में महिलाओ को उनकी भूमिका के प्रति सजग करने के अभियान मे जुटे आज़ाद को बगाल छोड़ने का आदेश दे डाला।

वरअसल एक स्त्री ही अपने बालको को यह शिक्षा और सस्कार दे सकती है कि सभी धर्मों के मूल तत्व एक समान हैं। मौलाना आज़ाद ने कुरान और हदीस का आधार बताते हुए इस बात की अपील की कि इस्लाम मे भी विश्व शांति की स्थापना पर बल दिया गया है। राष्ट्र निर्माण के लिए शांति एक आवश्यक शर्त है। मज़हबी आधार पर राष्ट्र निर्माण के लिए शांति एक आवश्यक शर्त है। मज़हबी आधार पर राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा बन रहे अवशिष्ट तत्वों को बाहर फेंकने का काम महिलाएँ ही कर सकती हैं।

वस्तुतः किसी भी राष्ट्र का निर्माण एकता के बगैर संभव नहीं है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों मे पूर्ण सौहार्द और भारतीयता की भावना जरूरी है, जो महिलाएँ ही जागृत कर सकती हैं।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय एकता को न केवल भारत के लिए वरन् संपूर्ण मानव जाति के लिए ही महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि—

“यदि राष्ट्र की एकता नष्ट होती है तो समूची मानव जाति का नुकसान होगा।”

इसी आधार पर मौलाना आज़ाद यह भावना रखते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य लोगो को एकता के सूत्र मे बांधना है और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो लोगों को एक-दूसरे से अलग करता हो। उन्होंने अपने इस आदर्श का जीवन मे

पूरी तरह से पालन किया, इतिहास इसका साक्षी है। वास्तव में वे एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने भारत की महान संयुक्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कुरान में बार-बार आए संदेश 'समूची मानव जाति एक कौम है' में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की प्रतिध्वनि को सुना था।

राष्ट्र निर्माण में सामाजिक बाधाएँ और महिलाएँ: संदर्भ मौलाना आज़ाद

सामाजिक कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, महिला अशिक्षा राष्ट्र निर्माण की बड़ी बाधा है, जिन्हें दूर करना जरूरी है, ताकि महिलाएँ आगे आएँ और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

मौलाना आज़ाद चाहते थे कि हिन्दू और मुस्लिम दोनों महिलाएँ पर्दा छोड़कर बाहर आएँ और अपनी सोई हुई शक्ति को पहचानें। वे यह भी मानते थे कि राष्ट्र निर्माण के लिए स्त्री-पुरुष दोनों को समान दर्जा देना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण के लिए दोनों को सामंजस्य से चलना होगा, साझा जीवन जीना होगा तभी राष्ट्र निर्माण की नींव पड़ेगी।

मौलाना आज़ाद स्त्रियों के प्रति सकुचित दृष्टिकोण को राष्ट्र निर्माण की बाधा मानते थे और चाहते थे कि स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए इससे दूर रहा जाए।

मौलाना आज़ाद जब मात्र सोलह वर्ष की आयु के थे तभी उनके संपादन में निकल रहे अखबार 'लिसान-अल-सिदक' के माध्यम से उन्होंने समाज में सुधार लाने के प्रयत्न किए। वे दूसरों के द्वारा स्थापित परम्परा के आलोचक थे। अपने तार्किक, खोजपूर्ण तथा स्वतंत्र मस्तिष्क के कारण उन्होंने स्वीकार्यता का विरोध किया। लोग उनके प्रेरणादायी संदेशों से प्रभावित थे।

उपसंहार

अतः कहा जा सकता है कि मौलाना आज़ाद स्त्रियों के निर्भीक समर्थक रहे हैं। उनकी मान्यता थी कि स्त्रियों के विकास द्वारा ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे जीवन भर सक्रिय रहे। स्त्रियों के विकास

में मौलाना आज़ाद का योगदान अनुपम है, जो भारतीय इतिहास मे सदैव अमर रहेगा। वे महान युग पुरुष थे।

मौलाना का जीवन कीर्ति से ही प्रकाशवान नहीं था, बल्कि उसमे राष्ट्र निर्माण की सीख भी है। उनके जीवन में जो महानता के लक्षण थे वे भावी पीढ़ी के लिए पथप्रदर्शक सिद्ध होंगे।

प जवाहरलाल नेहरू मौलाना आज़ाद को बहुत निकट से जानते थे। उन्होंने कहा था—

“मौलाना आज़ाद प्रदीप्त बुद्धि और विराट मेघा वाले व्यक्ति थे और उनमें समस्या की तह तक जाने की विलक्षण सामर्थ्य थी। मैंने प्रदीप्त शब्द का प्रयोग किया है और मैं समझता हूँ कि उनके मस्तिष्क का वर्णन करने में संभवतः यही शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है।”

यदि आज भारत को अपनी और विश्व की दृष्टि से सम्मानजनक स्थान मिला है तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है—भारतीय महिलाओं का अपूर्व क्रांतिकारी प्रयास।

जब कभी राष्ट्र निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें महिलाओं की भूमिका का उल्लेख तो अवश्य ही होगा और यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की इस भूमिका के रेखांकन मे मौलाना आज़ाद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

विशेषकर इसलिए भी कि मौलाना आज़ाद ने भारतीय महिलाओं के उस ओज को पहचाना और तराशा था, जिसे ऋग्वेद मे अभृग महर्षि की पुत्री वाक् ने जाना था और परमात्मा से तादात्म्य होते हुए कहा था—

“ॐ अह रुद्रेभि वसुभिः चरामि,
अहं आदित्यै. उत विश्व देवै
अहं मित्रावरुणोमा विभर्मि,
अहं इन्द्राग्नी, अहं आश्विनोभा।
अह एव बात एव प्रवामि,
आरभमाणा भुवनानि विश्वा·
परो दिवा पर एना पृथिव्या।
एतावती महिना सम्बभूव ॐ।”

अर्थात् मैं ही रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव, मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि, दोनों अश्विनी, सबका रूपधारण करके विचरती हूँ। मैं ही वायु के रूपों में बहती हुई सबके प्राण का पोषण करती हूँ। मैं ही सब भुवनों, जगतों, विश्वों को रचती और मिटाती हूँ और यह सब करती हुई भी, इस पृथ्वी और आकाश से और इन दोनों में जो कुछ है, उस सबसे परे भी हूँ।

सचमुच भारतीय महिला इतनी ही शक्ति सम्पन्न है। आवश्यकता है तो उनकी शक्ति को पहचानकर प्रदीप्त करने की, जो मौलाना आज़ाद ने सफलतापूर्वक किया।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : संदर्भ मौलाना आज़ाद

विधि नागर

राष्ट्र का अर्थ है समूह, आज़ादी का अर्थ है सामूहिक आज़ादी, बराबरी का अर्थ है बराबरी, फिर चाहे महिलाएँ हो या पुरुष। हमें समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है—“हमारी आज़ादी ने”। यह हमें इतनी सहजता और सरलता से नहीं मिली, इसकी पृष्ठभूमि में छुपी हुई हैं असंख्य शहादतें, कुर्बानियाँ और अनेक वीर गाथाएँ। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में माँ की समृद्ध परिकल्पना के साथ समाज में नारी का विशिष्ट स्थान माना जाता रहा है। आज भी भारत का इतिहास अनेक महान नारियों के त्याग और तपस्या से गौरवांविता है।

सन् 1857-58 का प्रथम बड़ा संग्राम विफल हो चुका था कारण—“संगठन”, “एकता” और ‘मतभेद’। परंतु यह वही समय था जहां से कुछ सदियों की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक दासता के बाद नए भारत के पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसे “नवजागरण काल” कहा जाता है। इन सामाजिक परिवर्तनों की बहुत जिम्मेदार रही कुछ विदेशी विदुषियाँ, जिन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ मिलकर कुरीति निवारण, स्वदेशी प्रचार और स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सफल स्वातंत्र्य संघर्ष के लिए अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो सके। इनमें से प्रमुख हैं—डॉ. एनी बेसेण्ट, भीकाजी कामा, स्लेड बहने आदि।

भारतीय नेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गौरव गाथाओं को शब्दों में बांधना असंभव है। गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदनमोहन मालवीय, सुभाषचन्द्र बोस,

वेकटरमन्, महात्मा गांधी, सरदार पटेल समेत एक ऐसा नाम भी है जिसे हम सम्मान, श्रद्धा और आदर के साथ याद करते रहेंगे वह है स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।

“मेरी तकदीर के ये नक्श ज़रा गौर से देख।

इसमें इक दौर की तारीख़ नजर आएगी।”

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वयं एक सस्था थे। उनका जन्म 11 सितंबर सन् 1888 में हुआ था। सच्चाई के झंडे को ऊंचा रखना तथा झूठ, अन्याय का विरोध करना मौलाना के कुल की पुरानी नीति रही थी। उनकी तीनो बहने उनके साथ ही पढ़ती थी। अल्पायु से ही वे विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ हो गए थे। धर्म, दर्शन तथा भाषा का पूर्ण ज्ञान रखने वाले, अरबी, फ़ारसी तथा उर्दू के साथ तुर्की भाषा पर भी पूर्ण अधिकार रखते थे। ज्योतिष तथा रसायन के अध्ययन में रत, शायरी तथा पत्रकारिता में लगे हुए, प्रकाशन में विशेष रुचि, लेखन कार्य तथा आधुनिक विद्याओं में रुचि, अनुवाद करने में सिद्धहस्त थे। मात्र चौदह वर्ष की अल्पआयु में मौलाना ने अब्दुल रहमी अज़ीमाबादी की पुस्तक “तज़किरा-ए-सादिका” की काव्यात्मक समीक्षा लिखी। बहुत कम उम्र में मौलाना को जो ख्याति मिली वह शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मात्र 12-13 वर्ष की आयु में उनका विवाह जुलैखा बेगम के साथ हुआ। उन्हें उर्दू फ़ारसी की अच्छी शिक्षा प्राप्त थी तथा थोड़ी बहुत अरबी भी जानती थी। आपका एक पुत्र हुआ “हसीन” जिसकी मृत्यु चार वर्ष की आयु में ही हो गई। बेगम जुलैखा सहृदयी, समझदार और सुशील थी। मौलाना जब ‘तरजुमाल-उल-कुरान’ लिख रहे थे तब वह उन्हें रात दो-दो बजे तक पखा झलती, उनकी सेवा करती। मौलाना जब भी जेल जाते तो अपने दुखों को कभी भी जाहिर नहीं होने देती अन्यथा मौलाना को उनके ही कष्टों का ध्यान आता और वे देश की सेवा में अपना समय न दे पाते। उनकी बेगम का यह निस्वार्थ प्रेम ही था जो मौलाना को कुछ कर गुजरने को प्रेरित करता था। जब मौलाना सन् 1942 में बंबई के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने जा रहे थे तो बेगम के चेहरे पर विचित्र सा भाव था। उन्होंने अपना दुःख दर्द भुलाकर कहा खुदाहाफिज़ और जब मौलाना अहमदनगर के किले में नज़रबन्द थे तभी उनका देहांत हुआ। मौलाना ने अपनी पुस्तक “गुबारे ख़ातिर” में संकलित एक पत्र में लिखा है—

“पिछले पच्चीस वर्षों में कितनी बार यात्रा भी की ओर कई बार गिरफ़्तारियां हुईं लेकिन मैंने इस प्रकार उन्हें दुखी होते कभी नहीं देखा था। क्या यह उसकी

भावुकता थी जो उसके मन पर छा गई थी। उस समय मेरा यही विचार था। लेकिन अब सोचता हूँ तो ख्याल होता है कि शायद उसे आने वाले समय का कुछ हल्का सा आभास होने लगा था। शायद वह महसूस कर रही थी कि इस जीवन में यह हमारी यात्रा अंतिम भेंट है। वह खुदाहाफिज़ इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं यात्रा पर जा रहा था। वह तो इसलिए कह रही थी कि खुद यात्रा करने वाली थी।”

जब देश के विभिन्न भागों से स्व बेगम आज़ाद के स्मारक के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा था तब मौलाना ने “हिन्दुस्तान टाइम्स” 17 अगस्त सन् 1945 के एक प्रेस व्यक्तव्य में कहा कि, ‘स्मारक केवल उन व्यक्तियों की याद में बनाने चाहिए जो देश सेवा में अद्वितीय व्यैक्तिक विशेषता के कारण विशेष स्थान के अधिकारी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एकत्रित धन “कमला नेहरू स्मारक हस्पताल इलाहाबाद” को हस्तारित कर दिया जाए।” पं जवाहरलाल नेहरू ने “डिस्करवरी ऑफ इण्डिया” में लिखा है—इस्लाम की सच्ची परंपराओं से ओतप्रोत मौलाना आज़ाद अपने ज्ञान एवं श्रेष्ठता के कारण इस्लामी देशों में असाधारण रूप से जाने जाते थे। मिस्त्र, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, ईराक और ईरान के नेताओं से उनके व्यक्तित्व संबंध थे। उन्होंने तुर्की और दूसरे देशों में स्वाधीनता की ललकार सुनी थी इसलिए उनका राजनीतिक दृष्टिकोण पुराने विचारों के मुसलमान नेताओं से अलग था। उन्होंने धार्मिक सकीर्णता से काम नहीं लिया। वे हर बात को बुद्धि एवं प्रमाण की कसौटी पर परखना चाहते थे।

मौलाना ने रूढ़िवादी विचारों के किले पर हमला किया। वह बहुत अधिक समय तक गांधीजी के साथ रहे और दोनों में प्रेम बढ़ा। गांधीजी की पारखी निगाहों ने उनके व्यक्तित्व में छुपी उनकी सच्चाई और दूरदृष्टि को भाप लिया था। मौलाना आश्चर्यजनक मानसिक योग्यताएँ लेकर पैदा हुए थे। वे मनुष्यता और शिष्टाचार के बहुत बड़े प्रचारक थे तथा हर हाल में सन्तुष्ट रहते थे। सन् 1947 से 22 फरवरी सन् 1958 तक वह भारत के शिक्षा मंत्री रहे। अपने इस कार्य काल में उन्होंने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए अकल्पनीय कार्य किए। उनका मानना था कि मात्र किताबी ज्ञान से ही मनुष्य संपूर्ण नहीं होता वरन् तकनीक, विज्ञान, कला, सभी में उसका दखल होना चाहिए।

मौलाना ने महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण बताया क्योंकि इससे राष्ट्र में नया जीवन और नई जागृति पैदा हो सकती है। धार्मिक शिक्षा को सरकारी तौर से विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया। यह उनकी भाषाई समस्या को लेकर दूरदर्शिता थी। धर्म की सच्ची आत्मा को न केवल शिक्षा वरन् प्रत्येक पहलू में प्रचलित होना चाहिए इससे व्यक्ति में स्वाभिमान, दूरदृष्टि और इंसानी ज़ुबान जन्म लेते हैं ऐसा उनका मानना था। उनके जीवन के मुख्य दो उद्देश्य थे—“राष्ट्रीय एकता” और “प्रत्येक भारतीय के लिए शिक्षा-दीक्षा”।

जब स्वतंत्र भारत ऐसी सीमा पर खड़ा था जहाँ से सूर्योदय की लालिमा दिख रही थी और देश को प्रकाशित करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे थे तभी मौलाना के शिक्षा मंत्री काल ने भी अनेक सोपान चढ़े।

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग—स्थापना 1948 रिपोर्ट . 1949
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापना 1952 रिपोर्ट . 1955
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का पुनर्गठन।
4. उच्च तकनीकी संस्थान, खड़गपुर की स्थापना।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना।

6 फरवरी सन् 1958 में मौलाना ने शिक्षा मंत्री के रूप में अपने अंतिम भाषण में कहा था—

“जब मैंने 1947 में शिक्षा मन्त्रालय का कार्यभार सभाला था तो मैंने महसूस किया था कि शिक्षा संबंधी कठिनाइयों का समाधान केन्द्र और राज्यों के आपसी सहयोग के बिना नहीं हो सकता। यद्यपि राज्यों में शिक्षा का काम स्वयं राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक हम अपनी मजिल तक न पहुँच जायें केन्द्र को पूरी सहायता करनी चाहिए।”

उन्होंने तीन परिषदों की भी स्थापना की “साहित्य अकादमी”, “संगीत नाटक अकादमी” और “ललित कला अकादमी” क्योंकि उनका मानना था कि साहित्य और संगीत के बिना मनुष्य बिना पूँछ वाले पशु के समान होता है।

उन्होंने स्वयं अनेक पुस्तकें लिखी तज़किर, कौल-ए-फैसल, जहान-ए-इस्लाम, तर्जुमान-उल-कुरान, खण्ड—1 खण्ड 2 आदि।

मौलाना आज़ाद 22 फरवरी सन् 1958 को इस देश की माटी को अलविदा कह गए। ऐसी महान् विभूति का विकल्प तो हो ही नहीं सकता। राष्ट्र निर्माण में

महिलाओं ने जो योगदान दिया है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक नेता—महिलाओं के योगदानों को नकार नहीं सकता। इस बीच महिलाओं द्वारा देश को स्वतंत्र कराने हेतु किए गए प्रयत्नों के लेखे-जोखे को देखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। मौलाना के जन्म से पूर्व “कूका विद्रोह” हो चुका था। मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल आलकाट ने अमेरिका में सन् 1875 में “थियोसाफिकल सोसायटी” की स्थापना की। सन् 1893 में ऐनी बेसेण्ट ने भारत आकर इस सस्था का नेतृत्व संभाला। इस समय तक मार्गरेट कजिस, सरोजिनी नायडू आदि महिलाएँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी और यह ‘नवजागरण काल’ था जब मौलाना भी हृदय में आज़ादी की धधकती ज्वाला लेकर इस महायज्ञ में कूद पड़े।

स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले पूना के गोपाल राय देशमुख के मन में उठा था। सन् 1903 में “बग-भंग आंदोलन” से पहले अहमदाबाद में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। जुलूसों रैलियों, धरनों द्वारा बहिष्कार आन्दोलन चलाने और स्वदेशी प्रचार के साथ उसके लिए फंड एकत्रित करने में महिलाओं की मुख्य भूमिका थी। स्यालकोट की सुशीला देवी, दिल्ली की आज़ावती और बंगाल की सरला देवी चौधरी के अलावा असंख्य महिलाओं ने इस आंदोलन को साकार रूप दिया। महिलाएँ घरों से बाहर निकल आईं। घर-घर चरखे व खादी का प्रचार हुआ। विदेशी वस्तुओं और कपड़ों की होली जलाई गई। धरने, सभाएँ, जुलूस, लाठी-गोली और जेले मरने का यह क्रम निरंतर चलता रहा। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी वासन्ती देवी, बहन उर्मिला देवी ने गिरफ्तारिया दी। गुजरात में कस्तूरबा, सरलादेवी साराभाई समेत अनेक बहनें गिरफ्तार हुईं। लेडी अब्दुल कादिर और नेहरु परिवार की महिलाएँ सुभद्रा कुमारी चौहान, नेपाल की सावित्री देवी आदि जनता में जागरण की चेतना भर रहीं थीं। यह आंदोलन प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा चलाया गया।

सन् 1915 में सरोजिनी नायडू “होम लीग” की प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गईं और इनके पीछे थी महिला संस्थाओं से जुड़ी हजारों महिलाएँ जो नारी शिक्षा और समाज सुधार के साथ इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय महिलाओं के राजनैतिक अधिकार प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो रही थीं। सन् 1917 में ही सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 14 प्रमुख महिलाओं का प्रतिनिधि मण्डल महिला मताधिकार की मांग लेकर मि. मांटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड से मिला था। पांच सालों में भारतीय

महिलाओं के लिए मताधिकार सुलभ कराया और सन् 1919 का माट फोर्ड सुधार लाने में योगदान दिया। उसी वर्ष जब अमृतसर में जलियां वाला काण्ड हुआ तो पूरा देश हिल उठा। जब जनरल डायर ने क्रूरतापूर्ण आदेश से घायलों को बिना पानी बिना इलाज के रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया, तब जो महिलाएँ भीतर थी उनका काम उल्लेखनीय रहा। इनमें माता अत्तर कौर, रतन देवी का नाम प्रमुख है।

सन् 1921 में गांधी जी ने अपने एक लेख द्वारा महिलाओं का आवाहन किया और प्रतिक्रिया में हजारों की संख्या में पढ़ी-बेपढ़ी, अमीर-गरीब, सभी वर्गों की महिलाएँ अपने घरों से बाहर निकल आईं। इस समय तक श्रीमती सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय नेत्री के रूप में उभर चुकी थी। सन् 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था। इस पद पर चयनित वह पहली भारतीय महिला थी। अब महिला गतिविधियों में तेजी आई और सन् 1926 में साउथ कनारा से कमला देवी चट्टोपाध्याय ने पहली बार चुनाव भी लड़ा। उसी वर्ष श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक के रूप में मद्रास विधान सभा में पहुंची और उपाध्यक्ष भी बनीं।

सन् 1927 में "अखिल भारतीय महिला सम्मेलन" अस्तित्व में आया और उसके प्रथम अधिवेशन ने ही सारे देश की महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। फिर सन् 1928 में "साइमन कमीशन बहिष्कार आन्दोलन" हुआ जिसमें दुर्गा भाभी, सुशीला देवी, प्रकाशवती, लज्जावती आदि के नाम कभी नहीं भूले जा सकते। उसी दौरान बेगम अब्दुल कादिर, अमीना गुलाम रसूल कुरैशी, कुसुम बेन, गंगा बेन, मणि बेन, दंडा बेन आदि गुजरात में "कर बंदी आंदोलन" में सहयोग कर रही थीं।

सन् 1930-31 में नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने दांडी यात्रा कर गैर कानूनी नमक बनाकर कानून तोड़ा। अंग्रेजों ने डंडे बरसाए भारतीयों ने मार खाई, गिरफ्तारियां दी पर आन्दोलन चलता रहा। घायलों की देखभाल करने के लिए शिविर प्रबंध श्रीमती जानकी देवी बजाज संभाल रही थी और अनेक स्वयं सेविकाएँ उनके काम में सहायता कर रही थी। इस आंदोलन में कुल एक लाख व्यक्ति जेल में गए जिसमें से 17 हजार महिलाओं की संख्या थी। आन्दोलन के दौरान हजारों स्त्रियों ने धरनों, जूलसों के समय कड़ी धूप में भूख प्यास के कष्ट झेले। लाठिया

और गोलिया खाईं। जेलों में भी उन्हें बहुत तकलीफें दी गईं। जो परिवार, सरकार को टैक्स नहीं देते थे, उनकी स्त्रियों को अपने गोद के बच्चे भी साथ रखने की इज़ाजत नहीं थी, पर उन्होंने सभी तकलीफों का खुशी से सामना किया। बच्चे, आर्थिक अभाव, आदि की परवाह किए बिना स्वतंत्रता पाने को आतुर सभी ने कष्टों को सुखों में बदल दिया। रुढ़वादिता, छुआछूत, ऊंचनीच का भेदभाव स्वतः मिट गया और सभी आज़ादी पाने की निर्मल धारा में स्वच्छ हृदय से बहने लगे।

सन् 1937 के चुनाव में आठ महिलाएँ सामान्य चुनाव क्षेत्रों से और बयालिस आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आईं। "अपर हाउस" के लिए भी पांच महिलाओं का नामांकन हुआ। विजयलक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला मंत्री के नाते संयुक्त प्रांत मन्त्रिमंडल में शामिल हुईं। बेगम शाहनवाज, हसा मेहता सहित पांच महिलाएँ संसदीय सचिव भी बनीं। अनुसूया बाई काले मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में कुदसिया बेगम, सिध में सिप्पी मिलानी डिप्टी स्पीकर बनीं।

सन् 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' का जयघोष करते हुए सभी लोग तिरंगा फहराने लगे। जो कभी घरों से बाहर नहीं निकले थे वे भी सब निकल पड़े। सरकार ने विद्रोह कम करने के लिए कमर कस ली, सारे अत्याचार किए। जूलूसों का नेतृत्व करने वाली कई महिलाएँ गोली का शिकार भी हुईं। नागपुर की श्रीमती सखाराम मात्ते, बंगाल के तामलुक सब डिवीजन की 73 वर्षीय वृद्धा मातंगिनी हाजरा, आसाम की चौदहवर्षीय किशोरी कनकलता और वृद्धा योगेश्वरी, कलकत्ता की प्रतिभा देवी, जूलूसों का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली खाकर शहीद हुईं। असंख्य महिलाएँ पुलिस कर्मियों द्वारा शील भंग के कारण अपमानित हुईं। भूमिगत नेत्रियों में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और ऊषा मेहता प्रमुख थीं। अरुणा आसफ अली पर सरकार ने पांच हजार का इनाम भी रखा था। ऊषा मेहता ने बंबई में गुप्त रेडियो चला रखा था जो सन्देश देता था। पूरा देश महिलाओं के माध्यम से सक्रिय हो उठा था। वनस्थली विद्यापीठ की श्रीमती रत्न शास्त्री स्वयं जेल नहीं जाकर अपनी शिक्षिकाओं के नेतृत्व में छात्राओं के सेविका दल बनाकर सत्याग्रहियों के काम में सहायता पहुंचा रही थीं। निचले तबके की महिलाओं की भागेदारी भी कम नहीं थी। सथाल विद्रोह, कूका विद्रोह, निलहा विद्रोह आदि इसके उदाहरण हैं। गरम दल की अग्रणी कार्यकर्त्री डॉ. ऐनी बेसेन्ट ने "होम रूल लीग" का गठन कर होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रवासी भारतीयों में भिखई जी कामा ने मुख्य भूमिका निभाई।

9 जुलाई सन् 1943 में एक विशाल जनसभा में नेता जी का आवाहन और उनके प्रत्युत्तर में महिलाओं की पूर्व स्थापित "वालटियर कोर" ने "रानी भांसी रेजीमेंट" खड़ी कर दी। कठिन प्रशिक्षण के बाद यह फौज लड़ने के लिए तैयार हो गई। इसमें प्रमुख कमाण्डर डॉ. लक्ष्मी स्वामी नाथन रहीं। कैप्टन भारतीय सहाय, श्रीमती बंसल कौर, बेला मित्र आदि के एक लंबे अनवरत् सघर्ष के पश्चात् सन् 1947 में भारत आज़ाद हो गया। स्त्री पुरुष के आज़ाद समूह से हुआ राष्ट्र निर्माण। मौलाना सदैव अपने वरिष्ठ साथियों से प्रेरणा लेते रहे तथा सहयोग करते रहे। वास्तव में देखा जाए तो उस समय लिंग भेद ही मिट चुका था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आज़ादी की अभिलाषा पूर्ति में अपना सर्वस्व भूल चुका था। जिसे जो भी कार्य दिया जाता वह निष्ठा के साथ पूर्ण करने में लग जाता था। मौलाना की बेगम ने सदैव आज़ाद का साथ दिया। अपने आप में यह भी राष्ट्र निर्माण में योगदान ही तो था।

एक प्रसंग के अनुसार मौलाना को सज़ा सुना दी गई तो बेगम ने अपने शौहर को तार भेजा परन्तु उसे अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक दिया गया। तब उन्होंने एक वक्तव्य में कहा "मैंने इरादा कर लिया था कि उनको सज़ा हो जाने के बाद मैं अपना जीवन उन कर्तव्यों के पालन में लगा दूँगी, मैं आज से बंगाल प्रान्तीय खिलाफत कमेटी के सारे कामों को अपने भाई की सहायता से पूरी करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा कि यह संदेश आपको पहुंचा दूं कि उस समय दोनों में से कोई पक्ष सधि के लिए तैयार नहीं होगा न सरकार न देश। इसलिए हमारे सामने केवल अपने आप को तैयार करने का ही काम है।" इस प्रकार से जोशीले भाषण कह कर बेगम ने देश स्वतंत्र कराने में अपनी भागीदारी दी।

राष्ट्र के निर्माण में मौलाना आज़ाद ने अपने सद्कार्यों की जो गंगा बहाई है उसे गागर में भर पाना असंभव है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शिक्षा मंत्री के रूप में उनका बौद्धिक क्षितिज विस्तृत रहा है। मौलाना ने जो सपना सजोया था उसे स्वयं ही साकार भी किया। शिक्षा एक ऐसी कस्तूरी है जिसकी सुगंध स्वतः ही प्रस्फुटित हो उठती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को "भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्" के माध्यम से मिटाने की चेष्टा की जिसमें साहित्य, कला और संस्कृति ने प्रमुख भूमिका निभाई। उनके निधन पर डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था—

“वे जिस बात के पोषक थे उसे मस्तिष्क की स्वतंत्रता कहा जा सकता है, यह मस्तिष्क की ऐसी स्थिति है जो नस्ल या भाषा, प्रात या बोली, धर्म या जाति के सकीर्ण भेदभावों से मुक्त है। मौलाना के रूप में हमें एक सभ्य मस्तिष्क उपलब्ध था। निश्चय ही उन जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। वे महामानव, एक वैभवशाली, अटल साहसी और निर्भीक मनुष्य थे। इन्हीं बातों का नाम था “मौलाना”।

“इक चिराग ए खुदा फिर से देना
हो कोहिनूर ऐसा और नाम मौलाना”।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : संदर्भ मौलाना आज़ाद

राना रिज़वी

तुम मुझे एक योग्य माता दो
मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा।

नेपोलियन बोनापार्ट

विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ माता को प्रधानता देते हुए "मातृ देवो भव." को व्यावहारिक रूप दिया गया है। प्राचीन भारत के महान विधिकर्ता मनु ने कहा था—'यत्र नार्यास्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवाः।' अर्थात् जहां नारियो का सम्मान होता है वही देवता भी निवास करते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विद्या, धन और बल इन तीनों की स्वामिनी नारी ही मानी गई है जिनकी प्रतीक सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि—'पुरुष का स्त्री के समान न कोई बंधु है न धर्म साधन में वैसा कोई सहायक ही है।' यह भी कहा गया है कि—'पति के लिए चरित्र, परिवार के लिए ममता, देश तथा समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया तथा करुणा सजोकर रखने वाली का नाम ही नारी है।' महाभारत में यह भी कहा गया है कि गृह स्वामिनी एवं मां के रूप में नारी को पिता तथा आचार्य से भी उच्च स्थान प्राप्त है (गुरुणां चैव सर्वेषा माता परम को गुरु)।

महाभारत में स्त्री को देश तथा समाज के लिए शील इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने त्याग, तपस्या बलिदान तथा आत्मविश्वास से राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। भारतीय स्त्रियों ने प्राचीन काल से ही अपने इन गुणों का भरपूर

प्रदर्शन किया है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाली महिलाओं के जीवन चरित्र से भारतीय इतिहास भरा पड़ा है।

आधुनिक भारत के निर्माण में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहयोगी महिलाओं ने जो योगदान दिया है उसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है।

श्रीमती अरूणा आसफ़ अली

अरूणा आसफ़ अली को दैनिक ट्रिब्यून ने 1942 की 'झांसी की रानी' की सज़ा दी थी। छात्र जीवन से ही गांधीजी से प्रभावित अरूणा आसफ़ अली ने साहस दिखाकर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल रखी। वह 1930 से ही 'नमक सत्याग्रह' के समय राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की एक अग्रणी नेत्री के रूप में सामने आ चुकी थी। मार्च 1944 में उन्होंने इकलाब पत्र में लिखा था कि 'आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंसा-अहिंसा की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। यह क्रांति का समय है। देश का हर नागरिक अपने ढंग से क्रांति का सिपाही बने और राष्ट्र के पुर्ननिर्माण की दिशा में कार्य करे।'

8 अगस्त 1942 को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के परित होने के बाद सारे देश में राजनैतिक हलचल मच गई थी। भारतीय सेना में भी विदेशी शासकों के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगा था। इसी बीच बंबई में भारतीय नौसेना के कुछ जवानों तथा अधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार पर जातीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए खुले स्वर में विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। अरूणा आसफ़ अली ने नौ सेना अधिकारियों की मागों को जायज़ करार देते हुए उनके आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और वह बंबई से दिल्ली आकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिली और उनका समर्थन मागा। मौलाना आज़ाद ने नौ सेना अधिकारियों की माग को जायज़ मानते हुए श्रीमती आसफ़ अली को समझाया कि इस समय रक्षा सेवा के किसी अंग द्वारा विद्रोह करना देश के हित में नहीं है इसलिए अधिकारियों को काम पर वापस जाना चाहिए। संभवतः मौलाना आज़ाद की निगाहें सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता की ओर थी जिसका मुख्य कारण यह था कि विद्रोह की निर्धारित तिथि से पहले ही सेना के कुछ जवानों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था जिससे ब्रिटिश सरकार सचेत हो गई और विद्रोह को दबा दिया गया था।

अरुणा आसफ़ अली तथा उनके पति आसफ़ अली मौलाना आज़ाद के निकट सहयोगी थे। दिल्ली में मौलाना आज़ाद अक्सर आसफ़ अली के साथ ही रहते थे। अहमद नगर जेल में भी वह मौलाना आज़ाद के साथ रहे थे। इस दौरान अरुणा आसफ़ अली गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गई थी और राष्ट्रीय आंदोलन को गुप्त तरीके से आगे बढ़ाती रही। सन् 1942 से 1947 तक वह अपनी गतिविधियों को एक क्रांतिकारी की भांति निभाती रही। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नज़रों से बच कर सारे देश का दौरा किया और सगठन को मजबूत बनाया।

मौलाना आज़ाद ने अपनी पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में अरुणा आसफ़ अली के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का उल्लेख किया है। भारत की आजादी के बाद भी अरुणा आसफ़ अली राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगी रही। सन् 1961 में गोवा की मुक्ति के लिए बनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की भी वह अध्यक्ष रहीं। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें जुलाई 1997 में मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

सरोजिनी नायडू

मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो दस सदस्यीय कार्य समिति बनाई थी उसमें सरोजिनी नायडू ही अकेली महिला सदस्या थीं। वह प्रारंभ से ही मौलाना आज़ाद की सहयोगी रही थीं और देश के विभिन्न भागों में उनके साथ दौरा किया था। उन्होंने मौलाना आज़ाद के साथ जून 1921 में घाटकोपर (बंबई का एक उपनगर) में एक विशाल जन सभा को संबोधित किया था जिसमें 'तिलक स्वराज्य कोष' के लिए चन्दा इकट्ठा किया था। इस अवसर पर महात्मा गांधी भी उपस्थित थे और उन्होंने मौलाना आज़ाद का परिचय कराते हुए कहा था कि—'यहां एक महान व्यक्ति मौलाना आज़ाद भी मौजूद है। इस्लाम धर्म और इस्लामी कानूनों के मामलों में इनकी बात बहुत प्रमाणिक मानी जाती है।'

24 जुलाई 1925 को मौलाना आज़ाद तथा सरोजिनी नायडू ने अपने हस्ताक्षरों से एक संयुक्त अपील जारी की थी जिसमें प्रसिद्ध बंगाली नेता देशबन्धु चितरजन दास के स्मरण में एक कोष स्थापित करने का ऐलान किया गया था।

सन 1879 में जन्मी सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय एकता की प्रबल समर्थक थी और वह इस क्षेत्र में गांधीजी के आने से पहले ही कार्य कर रही थी। उन्होंने 1906 में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता पर बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था। इसके बाद 1913 में उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ लखनऊ में मुस्लिम लीग की अधिवेशन को संबोधित करके राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार रखे। वह एनी बीसेन्ट के होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी थी और 1919 में भारतीय होमरूल लीग के प्रतिनिधि-मंडल में शामिल होकर लंदन गई जहां उन्होंने भारतीय स्त्रियों के मताधिकार की खुलकर वकालत की। सन् 1925 में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया। उनके कांग्रेस अध्यक्षा चुने जाने के बाद एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गई थी जिसमें सरोजिनी नायडू के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा प. मोतीलाल नेहरू शामिल थे। इस समिति को कांग्रेस के प्रकाशन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जहां राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सामग्री प्रकाशित की जाती थी। यह समिति जुलाई 1926 में बनी थी।

10 जुलाई 1940 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू तथा पंडित नेहरू ने दिल्ली के गांधी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जिसमें भारत की आज़ादी की मांग दोहराई गई। इस सभा में मौलाना आज़ाद तथा सरोजिनी नायडू ने लोगों से अपील की कि वह राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साम्प्रदायिक दलों से दूर रहे। सरोजिनी नायडू खादी के प्रचार तथा प्रसार से भी जुड़ी रहीं। 25 दिसंबर 1936 को उन्होंने महाराष्ट्र में खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा कस्तूरबा गांधी के साथ हिस्सा लिया था और खादी के महत्व पर प्रकाश डाला था।

आज़ादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ।

एनी बीसेंट

आल इंडिया होम रूल लीग की संस्थापक एनी बीसेंट आयरिश मूल की महिला थी किंतु उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया था और भारतीयों के

शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान को ही अपना जीवन लक्ष्य बना लिया।

एनी बीसेन्ट का भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर उदय उस समय हुआ था जब राष्ट्रीय आंदोलन केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित था और क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश सरकार का दबाव बढ़ गया था। देश में सुयोग्य नेताओं की कमी भी महसूस हो रही थी। सन् 1915 में दो प्रमुख नेताओं, गोपालकृष्ण गोखले और फिरोजशाह मेहता का निधन हो गया। बाल गंगाधर तिलक को एक वर्ष पूर्व ही जेल से रिहा किया गया था किंतु उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि वह देश के विभिन्न भागों का दौरा करने में असमर्थ थे। लाला लाजपत राय उस समय अमरीका में थे। गांधीजी भी उसी समय भारत वापस आए थे लेकिन उनके बारे में देश की अधिकांश जनता अभी तक अनभिज्ञ थी।

ऐसे समय में एनी बीसेट द्वारा सन् 1915 में आल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसके द्वारा उन्होंने स्वराज्य की धारणा को देश के कोने-कोने तथा गांव-गांव में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य संगठन जैसे संस आफ इंडिया, ब्रदर्स आफ सर्विस तथा यंगमेन इंडियन एसोसिएशन आदि की स्थापना करके अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। होमरूल आंदोलन के कारण एनी बीसेट दो वर्षों में ही इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि उन्हें सन् 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिया गया।

जब एनी बीसेट ने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राची में नजरबंद थे। होमरूल लीग ने उनकी तथा खिलाफत नेताओं की रिहाई के लिए प्रयत्न किए, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सन् 1919 के अंत में ही रिहा किया।

भारत में होमरूल लीग की सफलता के पीछे मौलाना आज़ाद के पत्र 'अल-हिलाल' की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है कि होमरूल लीग की स्थापना के दो वर्षों पूर्व ही मौलाना आज़ाद ने अल-हिलाल के माध्यम से इस संबंध में देश की जनता को शिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया था। सरकार ने इस प्रकार के लेख प्रकाशित करने के लिए अल-हिलाल पर जुर्माना भी किया था।

एनी बीसेट के नेतृत्व मे होमरूल लीग की प्रथम मीटिंग मद्रास मे 3 सितंबर 1915 मे हुई थी जिसमे लगभग 500 सदस्य बनाए गए। होमरूल लीग की एक शाखा लंदन मे भी खोली गई थी ताकि ब्रिटिश जनता को भारत की राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया जाता रहे। भारत मे इसकी शाखाएँ लगभग सभी प्रमुख नगरों मे थी।

प्रमुख ब्रिटिश कजरवेटिव सर वेलेन्टाईन चिरोल ने अपनी पुस्तक 'इंडियन अनरेस्ट' (भारतीय असंतोष) मे भारतीयों मे राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में ऐनी बीसेट के योगदान की सराहना की है। ऐनी बीसेट स्वराज्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय एकता को आवश्यक मानती थी। इंडियन रिव्यू (फरवरी 1925) मे छपे एक लेख मे उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों का आवाहन किया था कि वह समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक हो जाएँ। उन्होंने कहा—'स्वराज्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र को एकता का प्रदर्शन करना चाहिए—जैसा कि जन आंदोलन के रूप में 1917 में देखने में आया था। क्या बच्चे अपनी में को टुकड़ों में बांट सकते हैं, क्या भाई-भाई का झगड़ा मां के गौरवपूर्ण जीवन का अंत नहीं है?'

इससे पूर्व 'न्यू इंडिया' मे छपे अपने एक लेख (अक्टूबर 19, 1920) मे उन्होंने कहा कि—'भारत में अभी एकता नहीं है और हमें यह एकता पैदा करनी है। अगर मद्रास में ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण एक साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते तो हम एक एकीकृत भारत की आशा कैसे कर सकते हैं ? यदि विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित नहीं हुआ और छोटी-छोटी बातों को सुलझाया नहीं जा सका तो देश अनिवार्य एकता के अभाव में प्रतिरोधक क्षमता कैसे उत्पन्न करेगा? मेरा विश्वास है कि भारत स्वराज्य को प्राप्त करने में अवश्य सक्षम होगा।'

देश मे राष्ट्रवाद का प्रचार तथा प्रसार करने वाली ऐनी बीसेट को जब जून 1917 मे नज़रबंद कर दिया गया तो सारे देश में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। देश की जनता उनकी रिहाई के लिए सड़कों पर उतरने लगी। महात्मा गांधी ने 2 सितम्बर 1917 को अपने एक लेख मे कहा कि—'एनी बीसेट की नज़रबंदी हमारे पुरुषत्व का अपमान है—एनी बीसेट को सशस्त्र कार्यवाई से नहीं छुड़ाया जा सकता—कोई भी भारतीय इस प्रकार की कार्यवाही का समर्थन नहीं करेगा लेकिन हम प्रार्थना पत्रों आदि के द्वारा भी उनको आज़ाद नहीं

करा सकते। काफी समय व्यतीत हो चुका है। यदि ऐनी बीसेण्ट को निर्धारित समय सीमा तक नहीं छोड़ा गया तो हम सब गिरफ्तारियां देंगे। सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है।'

ऐनी बीसेंट को अततः 16 सितंबर 1917 को आज़ाद कर दिया गया।

विजय लक्ष्मी पंडित

'आज तक हमारा काम परदेशी जीव के भवन को गिराना रहा है, परंतु अब हमें अपना भवन बनाना है जिसकी ईंटें हम और आप हैं। हम जितने दृढ़ होंगे उतना ही सशक्त हमारा यह भवन होगा पर यदि हम दुर्बल रहे तो वह हवा के झोंके से गिर जाएगा। हमें बड़े राष्ट्रों का सामना करना है। समय आगे बढ़ रहा है और हम पिछड़ रहे हैं। हमें अपनी शक्ति और दुर्बलता की जांच करनी चाहिए कि हम किस प्रकार आगे बढ़ें। हमारी स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता का अंग है जिसके लिए दुनिया के सब व्यक्ति तड़प रहे हैं। हम अपने द्वारा विश्व को लाभ पहुंचा सकते हैं। हमारी क्रांति दुनिया में फैली है। विश्व की आंखें हम पर लगी हैं।'

यह शब्द है ऐशिया की प्रथम महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित के जिन्होंने भारत के नवनिर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

1944 में सैन फ्रैंसिसको (अमरीका) काफ़्रेस में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने काफ़्रेस के सदस्यों को एक स्मृति-पत्र भेंट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि—'मेरी आवाज़ मेरे देश की आवाज़ है, जिस आवाज़ पर आज अंग्रेजों ने फौलादी आज़ाएँ लगा दी हैं। मैं न केवल अपने देश की आवाज़ में बोल रही हूँ बल्कि ऐशिया के पददलित और पिछड़े राष्ट्रों की ओर से भी बोल रही हूँ।'

1946 में विजयलक्ष्मी पंडित ने भारतीय शिष्ट-मंडल की नेता बनकर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को संबोधित किया जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरो द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों का प्रश्न अत्यंत प्रभावी ढंग से उठाया। उनकी विलक्षण प्रतिभा से यूरोपीय प्रतिनिधि भी आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन अमेरिका के एक समाचार पत्र ने इनकी प्रशंसा में लिखा

कि—'1946 की इस विलक्षण भारतीय नारी ने सारे विश्व मे क्रांति मचा दी है और दक्षिण अफ्रीका में गोरों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध किया हुआ इसका आंदोलन सफल हुआ है।'

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विजय लक्ष्मी पंडित की विलक्षण प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। वह जवाहरलाल नेहरू के साथ-साथ विजयलक्ष्मी पंडित से भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह मशविरा करते रहते थे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में 3 मार्च 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर महिलाओं की एक सलाहकार समिति बनाने का भी सुझाव दिया था। उनका सुझाव था कि महिला शाखा भारत के समस्त महिला संगठनों से संपर्क रखे तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दे। उनका यह भी मानना था कि देश की महिलाओं की सोच का असर देश की नैतिक स्थिति को प्रभावित करता है। पंडित नेहरू ने इस संबंध में मौलाना आज़ाद को विजयलक्ष्मी पंडित से बात करने की सलाह दी थी जो उस समय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के दायित्व का निर्वाह कर रही थी।

कस्तूरबा गांधी

वैसे तो कस्तूरबा का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से ही आरंभ हो गया था जहा वह जेल भी गई लेकिन भारत आने के बाद गांधीजी ने जितने भी काम किए उन सब में उन्होंने एक अनुभवी सैनिक के रूप में उनका हाथ बंटया। चंपारन में खेड़ा सत्याग्रह के समय उन्होंने महिलाओं की अनेक सभाओं की संबोधित किया जिससे महिलाओं में एक नई चेतना जाग्रत हो गई।

1922 में गांधीजी, मौलाना आज़ाद तथा अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी तथा उन्हें कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बा ने भारतवासियों को निम्न सदेश दिया जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है —

'आज मेरे पति को छः साल की कैद हुई है। इस जबरदस्त सज़ा से मैं थोड़ी सी अस्थिर हूँ, सो मुझे मंजूर करना चाहिए। लेकिन हम चाहें तो सज़ा की मुद्दत पूरी होने से पहले ही उनको जेल से छुड़ा सकते हैं।'

सफलता पाना हमारे हाथ की बात है। अगर हम असफल हुए तो इसमें हमारा ही दोष होगा और इसलिए मैं मेरे दुःख में हमदर्दी रखने वाले और मेरे पति के लिए मुहब्बत रखने वाले स्त्री-पुरुषों से प्रार्थना करती हूँ कि वे दिन-रात लगे रहकर रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाए। रचनात्मक कार्यक्रम में चरखा चलाना और खादी पैदा करना ही खास चीज़ें हैं। गांधीजी को दी गई सज़ा का जवाब हम इस तरह से दें।

1. सभी औरत मर्द कताई को अपना धार्मिक कर्तव्य समझ ले, और दूसरों को भी वैसा करने के लिए समझाएँ।
2. सभी औरत मर्द परदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दे और खुद खादी पहिने और दूसरों को भी पहिनने के लिए समझाएँ
3. सभी व्यापारी परदेशी कपड़े का व्यापार करना छोड़ दें।

बा के इस सदेश का इतना व्यापक असर हुआ कि जगह जगह विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा, चर्खें गूजने लगे और खादी का प्रचार होने लगा। बा इस समय एक नौजवान का जोश लेकर सार्वजनिक काम के लिए निकल पड़ी। वह कहती थी 'मुझे अब आश्रम में चैन नहीं पड़ता। अब तो मुझे जितना बन पड़े बापू का काम करना चाहिए। बापू कार्यकर्ताओं को गांव में और आदिवासियों के बीच बसने को कह गए हैं। इसलिए मुझे भी गांव में ले चलो।'।

इस प्रकार कस्तूरबा राष्ट्र निर्माण के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में घूमती रही। कभी पैदल तो कभी बैलगाड़ी पर और लोगों को प्रेरणा देती रहीं— 'उमड़ते हुए जोश के समय तो सभी साथ देते हैं लेकिन जोश उतरने के बाद भी जो टिके रहते हैं वही पक्के हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसी नाउम्मीदी छा गई थी लेकिन बहिने और खानों में काम करने वाले मजदूर निकल पड़े और जीत हुई। उसी प्रकार मैं भी मानती हूँ कि आखिर जीत सत्य की ही होने वाली है।'।

ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने वाले भारतीयों को भी उन्होंने देशहित की नसीहत करते हुए कहा कि— 'सरकारी नौकरी करने वाले भाइयों ! आप लोग कब तक अपनी नौकरी से चिपटे रहेंगे। सिपाही अपने देश भाइयों पर लाठियां चलाते और गोलिया दागते हैं। उन्हें यह हिम्मत कैसे हो जाती है? भाइयों ! हिम्मत से काम लो। भगवान आप में से किसी को भूखा नहीं

रखेगा। पहिले बेगुनाह और देश भक्ति में पगे हुए बच्चों पर हाथ उठाना और फिर घर जाने के बाद आंखों में पानी भरकर लबी आहें छोड़ना, इससे फायदा क्या? परमेश्वर का नाम लेकर हिम्मत से काम लो और नौकरी छोड़ दो। आज इसके सिवा दूसरा और संदेश मैं क्या दूँ? परमात्मा हम सबको शक्ति दें।’

इसी प्रकार स्वयंसेवकों को घायल देखकर बा अत्यंत दुखी हुई किंतु करुणा में वह नहीं गई बल्कि यह वीरतापूर्ण सदेश दिया—‘ऐसी जबरदस्त तकलीफें सह लेने के बाद भी इन नौजवानों ने जिस वीरता और उत्साह का परिचय दिया है, उसे देखकर मेरा दिल खुशी से नाच उठा है। सत्य के लिए ऐसे बलिदान का दृष्टांत तो इतिहास में अकेले एक हरिश्चन्द्र का ही मिलता है।’

1942 में गांधीजी तथा अन्य नेताओं के साथ कस्तूरबा भी गिरफ्तार करके आगा खा महल में कैद कर दी गई और यही उन्होंने अंतिम विदा ली। कैद में भी वह भारत की आज़ादी का सपना देखती रहती थी। एक बार उन्होंने कहा कि—‘अब तो कृष्ण भगवान इन कौरवों से घिरे हुए हमारे देश की सुध ले तो अच्छा है। हम दोनों को चाहे जेल में रखे पर और सबकी रिहाई हो।’

चलते समय उन्होंने अपनी वीमारी के हालत में देवदास गांधी से यह मार्मिक शब्द कहे थे—‘सेवाग्राम जैसा भारतीय ढांचा छोड़कर आगा खा महल की ऊंची भयावह दीवारें मेरे मन में बड़ी उदासी उत्पन्न करती हैं।’

इन महिलाओं के अतिरिक्त अनगिनत ऐसी महिलाएँ भी हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपनी भूमिका निभाती रही। इनमें एक है सरला देवी चौधरानी जिन्होंने सितंबर 1924 में दिल्ली के सगम थियेटर हाल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ ‘एकता सम्मेलन’ में सांप्रदायिक सघर्ष रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी धर्मों के प्रचारक और धर्मगुरु अपने-अपने धर्म के अनुयायियों को ऐसी प्रथाओं और रीतियों का पालन करने की ओर प्रेरित करें जिनके मूल तत्व सभी धर्मों में समान हो। यह प्रस्ताव स्वयं सरला देवी चौधरानी ने प्रस्तुत किया था और मौलाना आज़ाद ने इसका अनुमोदन किया था।

दूसरा उदाहरण है महात्मा गांधी तथा मौलाना आज़ाद की एक अन्य सहयोगी मीरा बहन का, जिन्होंने सितंबर 1930 में सरकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते

हुए हावड़ा में महिलाओं के एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया और पुलिस के लाठीचार्ज का सामना किया। उन्होंने खादी के प्रचार तथा प्रसार के लिए सारे देश का दौरा भी किया था।

तीसरा उदाहरण मौलाना आज़ाद की समकालीन कमलादेवी चटोपाध्याय (जन्म 1903) का है जिन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए यह सदेश दिया कि—

‘जन क्रांति के पीछे जनता की शक्ति होनी चाहिए, जिसके लिए विदेशी राज्य के अंत का अर्थ है सैकड़ों वर्षों के कष्टों का अंत होना। यदि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के इस पहलू को भूल जाएँगे और स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन की समाप्ति को ही समझ लेंगे तो हमारी यह विजय सर्वग्रासी अधिनायक तंत्र में बदल जाएगी। नेताओं को और जनता को अपनी इस विजय को उस आदर्श के निकट पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसके लिए हजारों ने अपने प्राणों की बलि दी है। ब्रिटेन के साथ समझौता करने अथवा शोषक वर्ग की तुष्टि करने की वर्तमान नीति अगर शीघ्र नहीं छोड़ी गई तो हमारे नब्बे वर्षों के संघर्ष का अंत प्रतिक्रांति और भारतीय जनता के साथ विश्वासघात में परिणत हो सकता है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए।’

एक उदाहरण बेगम हसरत मोहानी का है जिन्होंने खिलाफत आन्दोलन के समय ब्रिटिश सरकार की उन शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया जिन पर सरकार उनके पति मौलाना हसरत मोहानी को छोड़ने की पेशकश कर रही थी। इस पर मौलाना आज़ाद ने बेगम मोहानी को एक पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की थी और मौलाना मोहानी के कार्य को इस्लाम के प्रसिद्ध धार्मिक पूर्वज हज़रत यूसुफ के निर्भीकता पूर्ण त्याग के समान माना था।

मौलाना आज़ाद ने एक अवसर पर स्वयं यह रहस्योद्घाटन किया था कि उनकी पत्नी जुलेखा बेगम भी राष्ट्रीय आंदोलन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थीं। 11 अप्रैल 1943 को अहमदनगर जेल से अपने एक मित्र नवाब सदरयार जग को लिखे एक पत्र में मौलाना ने कहा था कि—‘स्वतंत्रता संग्राम के ग़ैर मामूली हालात ने सरकार को ग़ैर मामूली अधिकार दे दिए हैं और वह इन अधिकारों से हर तरह का काम ले सकती है। इस तरह के हालात पर मुझसे ज्यादा जुलेखा की नज़र रहा करती थी और उसने वक्त की सूरते हाल का पूरी

तरह अंदाज कर लिया था।' इसकी पुष्टि जुलेखा बेगम के उस तार से होती है जो उन्होंने 2 फरवरी 1922 को गांधीजी को उस समय भेजा था जब मौलाना आज़ाद को राजद्रोह के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया गया था। इस तार में उन्होंने मौलाना आज़ाद के स्थान पर स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य करने की इच्छा प्रकट की थी और गांधी से इसकी अनुमति मागी थी। उन्होंने लिखा था कि—'आज मेरे पति को एक वर्ष की कैद हो गई है। उनकी गतिविधियों को देखते हुए यह सज़ा आशा से बहुत कम है। मैं इस कमी को पूरा करने के लिए बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं अपने भाई के साथ बंगाल राज्य खिलाफत कमेटी के कार्यों की भी ज़िम्मेदारी निभाना चाहती हूँ।'

जुलेखा बेगम की मृत्यु 9 अप्रैल 1943 को हुई। उस समय मौलाना आज़ाद अहमदनगर जेल में बंदी थे। बेगम आज़ाद की मृत्यु के बाद उनके कुछ प्रशंसकों ने 'बेगम आज़ाद कोष' की स्थापना भी की थी किंतु मौलाना आज़ाद ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी और कोष के लिए एकत्रित की गई राशि को इलाहाबाद स्थित कमला नेहरू स्मारक अस्पताल को हस्तांतरित करने का निवेदन किया था।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : सन्दर्भ मौलाना आज़ाद

अब्दुल रशीद अब्दुल्ला

विषय-प्रवेश

राष्ट्र शब्द किसी देश तथा वहां रहनेवाली जनता दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्यतया 'राष्ट्र' शब्द अंग्रेजी के 'नेशन' शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। राष्ट्र में अनेक जातियों और धर्मों के लोग सम्मिलित होते हैं। 'राष्ट्र' शब्द में एक प्रकार की सामूहिक चेतना की भावना होती है जो पूरे देश के निवासियों की भावना से सबधित होती है। इस सामूहिक चेतना को दृढ़तर बनाने के लिए सभी जातियों, वर्गों और विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच एक प्रकार का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब यह संतुलन बना रहेगा तभी एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकेगा।

भारत प्राचीन-काल से एक देश रहा है जिसमें विभिन्न राज्य सम्मिलित रहे हैं। हर एक राज्य की अपनी-अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक सीमाएँ होने पर भी इन सब में 'भारतवर्ष' की भावना प्राचीनकाल से विद्यमान है। सभी राज्यों की सामूहिक भावना की यही अभिव्यक्ति इस देश को हमेशा एक सूत्र में जुटे रखने में सफल रहती आई है। इसी को हम 'राष्ट्रीय भावना' कह रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण का मूल तत्व यही राष्ट्रीय भावना होती है। इसी राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत सांस्कृतिक चेतना, पारिवारिक आचार-व्यवहार, धार्मिक अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत विकास व सम्मान, वैचारिक स्वातंत्र्य आदि सब आते हैं।

एक भावनात्मक वस्तु के निर्माण में कोई भौतिक निर्माण नहीं होता, वह भी भावना-प्रधान ही होता है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण की बात कहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र का निर्माण भावनागम्य है न कि भौतिक-प्रदर्शन।

समाज व्यक्तियों का समूह है, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों शामिल हैं। भारतीय समाज में पुरुष के साथ-साथ स्त्रियों को भी समान रूप से अधिकार और उत्तरदायित्व बांटे गए हैं। जहाँ पुरुष घर के बाहर के कार्यों का उत्तरदाई तथा प्रबन्धक रहा है वहाँ स्त्रियाँ गृह-लक्ष्मी बन कर घर के काम सभालते हुए गृहस्थी की अधिकारिणी बनी हैं। भारतीय समाज में व्यापक दृष्टिकोण तथा सह-अस्तित्व की भावना प्राचीन काल से विद्यमान है। पैतृक व्यवस्था को अपनाने पर भी हमारे समाज में स्त्री को समुचित स्थान दिया गया है। स्त्री के विभिन्न रूपों को समझने में भारतीय समाज ने अग्रिमता दिखाई। सारी दुनिया में भारत की महिलाएँ अपना विशेष महत्व रखती हैं। हम ने उनके प्रेम, करुणा, ममता, स्नेह के साथ-साथ उनके धैर्य, त्याग, पराक्रम और साहस का भी अनुभव किया है। प्रकृति-परक कुछ असमानताएँ स्त्री-पुरुषों में होने पर भी स्त्रियाँ हमेशा देश-सेवा के कार्य में और देश के निर्माण के कार्य में आगे बढ़ती ही रही। भारत जैसे देश की विकसित संस्कृति में महिलाओं को अधिक सम्मानित दर्जा प्रदान किया गया है। धर्मबद्ध भारत में 'महिला' एक अलग 'अस्तित्व' नहीं है, पुरुषों के समकक्ष वह चाहे न रहे लेकिन पुरुष की भागस्वामिनी रह कर वह जो कार्य कर सकती है वह अन्य किसी समाज में नहीं हो सकता।

श्री कन्हैयालाल नन्दन का कथन है—“हमारे पौराणिक आख्यानो में नारी को शक्ति रूपा कहा गया है। शक्ति रूपा इसलिए क्योंकि नारी शक्ति यानी ऊर्जा का पुज है, ऊर्जा का अथाह भण्डार है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के जिन नौ रूपों का उल्लेख किया गया है उसका भी अभिप्राय इसी विविध आयामी ऊर्जा से है जो किसी भी नारी में विद्यमान मानी गई है।”

राष्ट्र-निर्माण या राष्ट्र-विकास का अर्थ राष्ट्र की जनता को उसकी रुचि, स्वतंत्रता और मुक्ति का बोध कराना है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रेरणा देने की शक्ति शामिल होती है।

राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं का योगदान अधिकतर भावना-प्रधान है। यानी राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस

महत्वपूर्ण भावना को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाकर हम तक पहुंचाने में महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ है। महिलाओं के इस योगदान को हम समय-गमन और विषय-चयन की दृष्टि से दो प्रकार से देख सकते हैं।

विषयपरक दृष्टिकोण से महिलाओं का योगदान

विषय-चयन को प्रधानतया दृष्टि में रखकर देखें तो महिलाओं में हमें जो महत्वपूर्ण गुण विरासत में मिल रहे हैं वे हमारे राष्ट्र-निर्माण के मूलस्तम्भ माने जा सकते हैं। श्रद्धा, करुणा, दया, ममता, स्नेह आदि उन्नत गुणों का विकास महिलाओं में ही अधिक होता है। उनके मन की रागात्मक वृत्तियों की प्रबलता इन गुणों को बढ़ावा देती रहती है। नारी किस प्रकार जन-जीवन को प्रभावित करती है और वह किन-किन रूपों में हमारी प्रेरणा-स्रोत बनती है उसका सुन्दर वर्णन सुश्री शीला झुनझुनवाले के शब्दों में—'व्यक्ति की समस्त चाहनाओं को देनेवाली देवियों के रूप में उसे मान्यता प्राप्त थी। अंधकार और अन्याय का नाश करनेवाली महाकाली वह थी तो धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी भी वही थी। विद्यादायिनी सरस्वती और त्याग की प्रतिमूर्ति सीता भी वही थी। सत्ता की शक्ति स्त्री को ही माना गया था और वह है भी, क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना शव है। शिव शब्द में से नारी-शक्ति सूचक 'इ' की मात्रा हटा दीजिए, तो शिव का शव बनने में कितनी देर लगती है?'

प्रारम्भिक काल में धार्मिक भावना से प्रेरित होकर कई महिलाओं ने ऐसी संस्कृति अपनी परवर्ती पीढ़ियों को दी जिसमें श्रद्धा व आत्मसमर्पण की भावनाएँ आज भी राष्ट्र-निर्माण में मददगार हो रही हैं। शिक्षित स्त्रियाँ सामाजिक रहन-सहन के स्तर को ऊँचा रखने में अधिक मददगार होती हैं। आजकल के समाज में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति देखते हम कह सकते हैं कि देश की प्रगति में महिलाएँ पुरुषों से अधिक हाथ बँटा रही हैं। आजकल महिलाएँ ट्रैक्टर, स्कूटर, आटो रिक्शा चलाने से लेकर हवाई जहाज तक और अंतरिक्ष तक भी पहुँच गई हैं। वे कृषि, उद्योग, कम्प्यूटर, देशरक्षा, उत्पादन व सेवा, एलक्ट्रानिक्स—इस प्रकार हर एक क्षेत्र में अपने अस्तित्व को कायम बना रही हैं।

महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों को हम तक पहुंचाने में सीता, सावित्री, अनसूया, चन्द्रमती जैसी साध्वियों ने, वीरोचित गुणों की वृद्धि करने में राणी पद्मिनी, झांसी

की रानी लक्ष्मीबाई आदि ने, समाजसेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा आदि ने, राजनीति व शासन के क्षेत्र में एनीबिसेट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि ने और साहित्य के क्षेत्र में मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने जो भी कार्य किए वे सब इस महोन्नत राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत प्रमुख घटनाएँ बनीं और साथ ही साथ अन्य कई विशेष घटनाओं के लिए प्रेरणाप्रद भी बनीं।

समयपरक दृष्टिकोण से महिला-योगदान

समय के गमन के अनुसार अगर हम देखें तो प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक महिलाओं ने विभिन्न कालों में अपने महत्वपूर्ण कृत्यों से राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वैदिक साहित्य में जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री को पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त है। वह कला, साहित्य, संस्कृति, विद्या के क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर थी। आखिर धर्म-संस्वादों और युद्धों में साथ सम्मिलित थी।

समाज में स्त्री के दो प्रकार के रूप प्रकट होते हैं—एक उसकी मूल प्रकृति और दूसरी समाज द्वारा बनाई उसकी आकृति। अपनी मूल प्रकृति में वह ज्यादा मेहनती, व्यवहारकुशल, ईमानदार, कुशाग्र और लचीली है। समाज द्वारा बनाई गई आकृति में समाज में प्रचलित मूल्य, प्रथाएँ, दूसरी शक्तियाँ और कारणों का समावेश होता है। आधुनिक समाज के हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया है। इतिहास ही इस बात का साक्ष्य है।

राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र में समय की गति के अनुसार महिलाओं के योगदान की ओर दृष्टि डालने पर हमें पहले याद आती है वेद और पुराण काल की वे महिलाएँ जो अपने पातिव्रत्य की महिमा से देवताओं के लिए भी आराधनीय बनीं हैं। वास्तव में उस समय के समाज में स्त्री-पुरुषों में कोई अंतर नहीं था। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी महिलाओं ने अन्य ऋषियों के साथ-साथ वेद मन्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में हाथ बंटायी। सती अनसूया ने त्रिमूर्तियों को शिशु बनाकर दूध पिलाया तो सती सावित्री ने यमराज का भी सामना करके अपने पति को बचाया। सती सुमती ने कुष्ठरोग से पीड़ित अपने पति की सेवा में जीवन बिताया तो सीता माई ने

रामचन्द्र के साथ बनवास बिताकर पति का साथ दिया। इन सब कहानियों में सत्यता की मात्रा के बारे में विचार करना हमारा विषय नहीं है। इन कहानियों के माध्यम से हमें धर्म, त्याग, तपस्या, प्रेम, साहस, आत्मबल आदि महोन्नत मूल्य मिल रहे हैं जो हमारी उन्नति और तद्वारा समाज की उन्नति में सहायक हैं। हरिश्चन्द्र को सत्य हरिश्चन्द्र बनाया तो उसकी पत्नी चंद्रमती ने, राजा रामचन्द्र को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया तो सीता ने। पुरुष समाज ने अपने दम और अहंकार से जब-जब सुमार्ग से हटकर कुमार्ग पर जाने का प्रयत्न किया तब-तब उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न स्त्रियों ने ही किया। रावण को समझाया मंदोदरी ने, बाली को मना किया तारा ने, अनपढ़ कालिदास को महाकवि बनाया उसकी पत्नी ने, जीवन के लपट में पड़े तुलसीदास को जीवन का रहस्य एव लक्ष्य समझाया उसकी पत्नी ने। इस प्रकार स्त्रियां भूले-भटकते समाज को सही पटरियों पर लाने का प्रयत्न हमेशा करती रहीं।

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य के रूप में 20वीं सदी में अवतरित हुआ। इस राष्ट्र का अधिकतर पढ़ा-लिखा मध्य वर्ग स्त्रियों के प्रति अधिक सदय है। लेकिन स्त्रियों की दशा और उनके महत्व को केंद्र में रखते हुए भारत के आधुनिक इतिहास को खास कर स्वतंत्रता आंदोलन को फिर से लिखने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। इसका कारण यह है कि राष्ट्र-निर्माण की इस महत्वपूर्ण दशा में महिलाओं ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन पर अधिक विचार नहीं हो रहा है। अपने पारिवारिक प्रतिबन्धों के कारण उनमें से अधिक अग्रश्रेणी नेता प्रायः नहीं हो पाईं हैं लेकिन उन्होंने जो भागीदारी दिखाई वह अविस्मरणीय है।

किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्र का सही निर्माण उसकी स्वतंत्रता में ही निभा रहता है। अस्वतंत्र राष्ट्र तो राष्ट्र ही नहीं कहा जाएगा। वह किसी दूसरे की 'कॉलनी' बना रहेगा। भारत को स्वतंत्र बनाने के प्रयत्न में महिलाओं ने जो योगदान दिया है उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उस समय उन्होंने जो साहस, धैर्य, पराक्रम और त्याग दिखाए वे हर एक समाज के लिए आदर्श बन कर रहेगे। भारत को स्वतंत्र बनाने में उन्होंने अपने जीवन को अर्पण पर चलाया।

भारत की महिलाओं ने मुक्ति-आंदोलन में जो साहस दिखाया वह सब के लिए आदरणीय है। विख्यात लेखिका आशारानी व्होरा के शब्दों में—'..नवजागरण

काल से लेकर स्वराज्य संघर्ष की पूरी अवधि में भारतीय स्त्रियाँ सुधारक और मनीषी पुरुषों के दिग्दर्शन में उनके कंधे-से-कंधा मिलाकर सामाजिक रूढ़ियों और देश की गुलामी के विरुद्ध एक साथ लड़ती दिखाई देगी।”

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्त्री के सर्जक और सहारक मूल्यों का समावेश होकर एक स्वशक्तिमई छवि बनी जो समाज के हित में कल्याणकारी सिद्ध हुई। स्त्री को ‘घरे-बाहिरे’ का सतुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्व होने के कारण प्रथम श्रेणी की महिला-नेता हमें बहुत विरल दिखाई देती हैं। इंदिरा गांधी जैसी नेताओं ने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी तो वह अलग बात है। लेकिन इस दोहरे व्यक्तित्व को सभालते-सहेजते हुए महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में जितना और जैसा योगदान दिया वह आदरणीय और श्रद्धास्पद है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय महिला की निर्णय-शक्ति और सकल्पशक्ति पर जो आशकाएँ लोगों के मन में थीं वे सब दूर हो गईं। पहले लोग मानते थे कि महिलाएँ केवल शांतिपूर्ण और व्यवस्थापूर्ण स्थितियों में ही आगे आ सकती हैं। लेकिन आज़ादी के आंदोलन के उथल-पुथल सदर्थों में उनके योगदान ने इसे गलत साबित किया। राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं के योगदान को जानने के लिए इस समय की महिलाओं और उनके कृत्यों के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है।

सन् 1857 का सिपाही विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होने पर भी उसकी नींव तो बहुत पहले सन्यासी विद्रोह के रूप में पड़ चुकी थी जिसकी प्रेरणा स्रोत थी रानी देवी चौधरानी और महारानी तपस्विनी। उस के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरशाह ज़फर की बेगम ज़ीनतमहल और लखनऊ में नवाब वाजिदअली शाह की बेगम हजरतमहल की राजनीतिक कुशलता और बहादुरी की प्रशंसा जिनती भी करे कम ही है। उसी समय की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो भारतीय वीरांगनाओं के आदर्श का प्रतिमान बनकर आज भी समाज की प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं।

लार्ड कर्जन के समय में हुए बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए 16 अक्टूबर, 1905 को ‘राष्ट्रीय शोक दिवस’ के रूप में मनाकर महिलाओं ने घरों में चूल्हे बंद किए और पुरुषों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें राखी बांधी और सड़कों पर उतर कर सरकारी निशेधाज्ञाओं का धिक्कार करके ‘वदेमातरम्’ का उद्घोष किया।

उस समय गांव-गांव में, घर-घर महिलाएँ चरखा चलाकर, राष्ट्रीय फण्ड में पैसा और आभूषण दान देकर स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेती रही। सरोजिनी बोस, कुमारी कुमुदिनी मित्रा, श्रीमती जे के गागुली, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बहन स्वर्णकुमारी देवी जैसी महिलाओं ने बंगाल में, पंजाब में सुशीला देवी, सरला देवी चौधरी, आर्य समाज की सेविका स्वर्णकुमारी आदि ने आंदोलन का नेतृत्व किया। लाहौर के बैरिस्टर रोशनलाल की पत्नी हरदेवी ने 'भारत-भगिनी' नामक हिंदी पत्रिका का संपादन करके आंदोलन में भाग लिया। बंगाल की सरलादेवी चौधरी ने जगह-जगह पर 'लक्ष्मी-भंडार' खोलकर स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया।

सन् 1893 में भारत आई एनी बेसेंट ने धर्म, शिक्षा, समाजसेवा और राजनीति के क्षेत्रों में ऐतिहासिक योगदान दिया। मौलाना आज़ाद को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा देनेवाली महिला है एनी बेसेंट। उन दोनों ने भी शिक्षा को जन-जागरण और आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। एनी बेसेंट के नेतृत्व में अनेक विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित हुए जिनमें उनसे स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल कालांतर में पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आजकल हर एक देश महत्वपूर्ण मामलों में विश्वमत जुटाने में लगा है। लेकिन एनी बेसेंट ने उसका महत्व उसी जमाने में समझ लिया और 'होमरूल' की मांग को लेकर विश्वमत पाने के लिए कई विदेश यात्राएँ कीं। डॉ. एनी बेसेंट का व्यक्तित्व और कृतित्व अनेक स्त्री-पुरुषों के लिए प्रेरणा-स्रोत बना। वे उस समय की इतनी प्रभावशाली नेता थीं कि सन् 1917 में कांग्रेस ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना अध्यक्ष बनाया। संक्षेप में एनी बेसेंट पश्चिम और पूर्व के बीच, विज्ञान और अध्यात्म के बीच और लोकमान्य तिलक और गांधीजी के बीच समन्वय की एक महत्वपूर्ण सेतु थीं। नव भारत के निर्माण में एनी बेसेंट की भूमिका उससे स्थापित कई संस्थाओं से अधिक मालूम पड़ती है। 'कामन बिल', 'न्यू इंडिया', 'स्त्री धर्म', 'रोशनी' जैसी पत्रिकाओं के द्वारा 'विमेन्स इंडियन एसोसिएशन', 'भारत स्त्री मंडल', 'भगिनी समाज', 'यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन', 'आल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस' आदि संस्थाओं के द्वारा उस समय महिलाओं ने समाज में नए परिवर्तन लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए।

भारतीय स्त्रियों को मताधिकार मिलाने के उपरांत सन् 1926 में महिलाएँ विधान सभाओं की सदस्य, उपाध्यक्ष बनकर धीरे-धीरे प्रांतीय और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाकर देश की रूपरेखाओं को निर्धारित करने में मददगार बनीं।

स्वतंत्रता के आंदोलन के समय विदेशों में रहकर भारत की आज़ादी के लिए कार्य करनेवाली भारतीय महिलाओं में मैडम भीकाजी कामा का नाम अग्रगण्य है। वे अपने समकालीन श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर जैसे प्रमुख राष्ट्रभक्तों की प्रेरणा-स्रोत थी। देशभक्ति के साथ-साथ समाज सेवा के प्रति वे अत्यंत आसक्त थी। मुम्बई में भयानक प्लेग के दौरान राहत कार्यों में उन्होंने दिन-रात एक कर डाला। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के भीष्म पितामह माने जाने वाले दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्काटलैंड की यात्राएँ की। जर्मनी में आयोजित विश्व-प्रतिनिधियों की एक सभा में भाषण देते हुए मैडम कामा ने सभी को प्रभावित किया और पहली बार राष्ट्रीय झंडे का प्रारूप भी उन्होंने उसी समय बनाया। वीर सावरकर व अन्य क्रांतिकारियों के कार्यों को विदेश और भारत में धन व अन्य सहायता देने का साहसी कार्य मैडम कामा लगातार करती रही।

इस प्रकार भारत को अपनी कर्मभूमि मानकर डॉ. एनी बेसेंट ने और विदेशों में रहकर मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया।

आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट के कामों को देखने पर किसी को भी भारतीय महिला का वीरोचित रूप प्रकट हो जाता है। मार्च 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में महिला गुट की 'रानी भाँसी रेजिमेंट' के नाम से शुरुआत हुई। जिसमें श्रीमती एम. के. चिदंबरम, सुश्री सरस्वती, डॉ. लक्ष्मी स्वामीनाथन ने अपने वीरोचित कार्यों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लीग की महिलाओं ने मलाया, थाइलैंड, बर्मा आदि जगहों पर व्यापक दौरा कर फंड जमा किया, लोकमत तैयार किया और लीग की शाखाएँ खोल दी। इस रेजिमेंट को मोर्चे पर लड़ने का मौका नहीं मिलने पर भी वे महिलाएँ पूरी तरह प्रशिक्षित हुईं और कई पुरुषों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनीं।

असहयोग आंदोलन के समय में देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी बासंती देवी और बहन उर्मिला देवी ने खद्दर बेचने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए व्यापक कार्य किए। गांधीजी की सफलता के पीछे उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को कौन भूल सकता है? कस्तूरबा के साथ डाडी बहन पटेल, मीठू बहन पेटिट, मणिबेन पटेल, सरला देवी, मृदुला साराभाई आदि अनेक स्वयंसेविकाएँ आंदोलन में जुट गईं। पंजाब में उस समय लाला लाजपत राय की पत्नी राधा देवी, पार्वती

देवी, मुहम्मद अली-शौकत अली की मा बी अमन, शामदेवी आदि महिलाओं ने धूम मचा दी। लाहौर में लाडो रानी जुत्सी, तारा देवी और झेलम में पुष्पा गुजराल आदि जुलूसों और सभाओं में सक्रिय भाग लेकर सब के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी रही। जब मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू जेल में थे उस समय महिलाओं और युवकों को संगठित करने के लिए जवाहरलाल की पत्नी कमला नेहरू आगे आईं। जब वह गिरफ्तार हुईं तब प्रयाग की महिलाओं को इतनी प्रेरणा मिली कि वे बड़ी संख्या में उनके द्वारा स्थापित 'सेविका संघ' में शामिल हुईं। नेहरू जी की बूढ़ी मा स्वरूपरानी नेहरू और अन्य बहनें विजयलक्ष्मी पंडित, श्यामकुमारी नेहरू, उमा नेहरू भी आगे बढ़ कर जनता में देशभक्ति की भावना भरने में सजग रही। लखनऊ में बेगम अब्दुल कादिर, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद की पुत्री वेद कुमारी और मेमोबाई, नागपुर में अनुसूया बाई, जबलपुर में हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने महिलाओं को संगठित कर जुलूस निकालने का और संगठित करने का साहसी कार्य किया।

सन् 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा के दौरान जब गांधी जी जैसे प्रथम श्रेणी के नेता गिरफ्तार हुए तब सरोजिनी नायडू ने उस आंदोलन को बखूबी चलाया और स्वयं गिरफ्तार हो गईं। उस समय के सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की आशातीत भागीदारी भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व नजारा था। देश भर में 'सेविका संघ' स्थापित हुए और जगह-जगह पर पिकेटिंग बोर्ड बनाए गए। सन् 1930-31 के आंदोलन काल में कुल मिलाकर लगभग एक लाख व्यक्ति जेल गए, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग सत्रह हजार थी। ब्रिटिश सरकार जो अब तक भारत की महिला को निरक्षर, पिछड़ी हुई और असंगठित मानती थी वह उसके इस साहसी रूप से चौंक गई। गांधीजी ने भी उनके बारे में लिखा— '**भारतीय महिलाओं का यह साहसपूर्ण कार्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।**'

सन् 1937 में जब प्रांतीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब संयुक्त प्रांत में भारत की प्रथम महिला मंत्री के रूप में विजयलक्ष्मी पंडित चुनी गईं। पांच महिलाएँ संसदीय सचिव बनीं। अनुसूया बाई काले मध्य प्रांत में, सिपाई मलानी सिध में और कुदसिया बेगम संयुक्त प्रांत में डिप्टी स्पीकर बनीं। बेगम शाहनवाज पंजाब में और हसा मेहता मुम्बई में पार्लियमेंटरी सेक्रेटरी चुनी गईं।

सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरूणा आसफ अली के साहस को कोई नहीं भूल सकता। भारत का झंडा फहरा कर उस समय उस ने जो साहस दिखाया वह कई लोगों के लिए प्रेरणाप्रद बन गया। डॉ. राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, डॉ. जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ मिलकर उसने हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट सहते हुए कर्मठता और तेजस्विता के साथ आंदोलन को अपना योग दिया और '1942 की रानी झांसी' कही गई। इस समय सुचेता कृपालानी, राजकुमारी अमृत कौर, मातंगिनी हाजरा, बहुरिया रामस्वरूप देवी, सुभद्रा जोशी, पूर्णिमा बनर्जी, डॉ. सुशीला नायर, अम्मू स्वामीनाथन, उषा मेहता, इंदिरा गांधी आदि ने इस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।

विजयलक्ष्मी पंडित ने आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में, संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय शिष्टमंडल में, युनाइटेड नेशंस की असेंबली में, रूस और अमेरिका में जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनसे हमें पता चलता है कि भारत की महिलाओं का इस राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान रहा।

स्वतंत्र भारत में राजकुमारी अमृत कौर, मीराबेन, स्वामी श्रद्धानंद की नातिन सत्यवती, दादा भाई नौरोजी की पोती खाशीर्द नौरोजी, मनमोहिनी सहगल, मेमो बाई आदि महिला नेत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। यहां उल्लेखनीय महिलाओं में उषा मेहता एक हैं जिसने शिक्षा और समाज सेवा को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर अनेक संस्थाओं की स्थापना की।

राष्ट्रनिर्माण में श्रीमती इंदिरा गांधी की भूमिका पर एक विस्तृत निबंध ही लिखा जा सकता है। जिस समय श्रीमती गांधी सत्तारूढ़ हुई थीं उस समय देश की राष्ट्रीय एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत डंवाडोल थी। एक ओर महागाई और दूसरी ओर देश की विघटनकारी प्रवृत्तियां देश को सर्वनाश की ओर ले जा रही थी। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सहिष्णुता की कमी और सामाजिक दोषों के कारण सर उठानेवाली सांप्रदायिक दंगों को कुचल देने में श्रीमती गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के मध्य बढ़ती शत्रुता को हटाकर देश को एकता के रास्ते पर लाने में उसने सफल काम किए। पंजाब की समस्या को हल करने में उन्होंने जो साहस दिखाया उसकी प्रशंसा और साथ ही साथ आलोचना का भी सामना किया, लेकिन अपने कर्तव्य से वे मुड़ी नहीं। इसी के कारण उनके जीवन की समाप्ति भी हुई। लेकिन पंजाब की समस्या को हल करने में वे सफल हुईं।

शिक्षा के मामले में श्रीमती गाँधी जी मौलाना साहब से अधिक प्रभावित थी। उन दोनों का मानना था कि हमारी शिक्षा पद्धति में अनेक खामियों के बावजूद इसमें राजनैतिक चेतना को उद्बोधन करने का और पुराने दकियानूसी समाज की दमघोटू रूढ़ियों से मुक्त करने के लिए इच्छा पैदा करने का प्रयास किया गया है।

बैको के राष्ट्रीयकरण जैसे क्रांतिकारी कृत्यों के द्वारा उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो कदम उठाए वे नव भारत निर्माण में कितने सहायक हुए यह इतिहास ही बताएगा।

इधर समाज-सेवा के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण में हाथ बटानेवाली स्त्री-मूर्तियों में सबसे पहले उल्लेखनीय हैं मदर टेरेसा। करुणा और ममता की मूर्ति मदर के समान समाजसेवा में अपने पूरे जीवन को लगानेवाली हस्ती सारी दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। कोढ़ियों की सेवा में अपना सारा जीवन लगाकर तिरस्कृत और उपेक्षित लोगों की उसने जो सेवा की वह मामूली सेवकों के बस की बात नहीं है। नोबेल पुरस्कार जैसे सर्वोत्तम उपाधियाँ उसकी सेवा को सराहते हुए उसके यहां पहुंची तो उसका मतलब यह भी है कि भारत की स्त्री जाति को मिले सर्वोत्तम पुरस्कार भी है ये।

महिला-विकास में मौलाना आज़ाद का योगदान

मौलाना साहब ने देखा है कि भारत के पितृ-सत्तात्मक समाज में परिवार मुख्यतः पितृक होता है, जो लैंगिक असमानता को पोषित करता है। शिक्षा के अभाव में महिलाओं के प्रति हिंसा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। लैंगिक समानता के सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों तथा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होने पर भी उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने स्त्री-शिक्षा पर जोर दिया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह महिलाओं के प्रति अपनाई जा रही अपमानजनक प्रथाओं को छोड़े और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और जानकारी प्राप्त करके सुधार की भावना को विकसित करे। मौलाना आज़ाद राजनैतिक व धार्मिक मामलों में क्रांतिकारी विचार अपनाते थे। जुलाई 13, 1912 में उन्होंने कलकत्ता से अल-हिलाल पत्रिका का संचालन शुरू करके अपने विचारों द्वारा जनता में क्रांति

मचाई। लेकिन उस समय आज़ाद के विचारों को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी क्योंकि सबने उन्हें कांग्रेस दल के एक सदस्य के रूप में माना, न कि एक सच्चे सुधारवादी या स्त्रीवादी नेता के रूप में। उन दिनों साधारण जनता की धारणा थी कि अंग्रेज सरकार मुसलमानों को स्वतंत्रता-संग्राम रोकने के लिए उपयोग कर रही है। लेकिन आज़ाद ने अपने कारनामों से उसे गलत साबित किया। मौलाना आज़ाद ने समझा कि शिक्षित नारी अपने साथ-साथ पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। इसलिए उन्होंने अपने धर्म के कुछ मिथक-तत्वों से बाहर आकर नारी शिक्षा पर अधिक दृष्टि डाली। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने पर बड़े उत्तरदायित्व का अनुभव किया और अपने परवर्ती मंत्रियों के लिए एक आदर्श मार्ग की स्थापना की। राष्ट्र में स्त्रियों के महत्वपूर्ण स्थान को उन्होंने अच्छी तरह से समझा कि उन्हें सम्मानित जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें परावलम्बी और निराश्रित न बनना पड़े। व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए, उसके सुशील व्यवहार के लिए, उसमें विवेक शक्ति के उचित विकास के लिए शिक्षा की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार का विशाल दृष्टिकोण अपना कर उन्होंने भारतीय महिलाओं को राष्ट्र-निर्माण का सही भागीदार बनाया।

जब शासन ने शिक्षा पद्धति में सुधार करने का काम अपने हाथ में लिया तब मौलाना साहब ने माना कि इस क्षेत्र में सबका योगदान आवश्यक है। मौलाना आज़ाद साहब का योगदान अधिकतर शिक्षा के क्षेत्र में है तो यह सदेह उत्पन्न हो सकता है कि राष्ट्र निर्माण का उससे क्या संबंध है। यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में अधिक प्रभावशाली शिक्षा ही है।

सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का महत्व अतुलनीय है। मनुष्य और समाज के स्वरूप परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण अभिकरण है। शिक्षा के माध्यम से ही वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की प्रतिस्थापना की जाती है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के इस महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टि में रखते हुए मौलाना साहब ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। राष्ट्रीयकरण से उनका तात्पर्य यह है कि शिक्षा व्यक्तिगत इजारेदारी के क्षेत्र से निकाली जाए और वह समाज के प्रतिनिधियों को सौंप दी जाए। उनका मानना है कि शिक्षा पर राज्य और समाज का नियंत्रण हो और देश के आदर्शों के अनुरूप शिक्षालयों का सगठन हो और शिक्षा उन्हीं आदर्शों

की स्थापना करे जो देश के लिए हितकर हो। लेकिन वे शिक्षा के सरकारीकरण अथवा शिक्षा पर सरकारी यंत्रो या एक भाग विशेष के नियंत्रण से विमुख थे।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय महिला संगठनों के प्रारम्भ और गांधीवादी राजनीति के साथ-साथ अन्य जिन आंदोलनों ने महिलाओं के विकास पर बल दिया है उनमें खिलाफत आंदोलन एक है। इसके प्रमुख अनुयायी व प्रचारक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस आंदोलन ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया। इन सस्थाओं के पीछे यही भावना थी कि लोकतंत्र के बिना और महिलाओं की बराबरी के बिना आज़ादी अर्थहीन है। खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्रवाद के उस उफान में हिंदुओं और मुसलमानों को साथ-साथ सोच-समझकर चलने को बाध्य किया। इस आंदोलन के द्वारा मौलाना साहब अपना लक्ष्य पा सके।

मौलाना आज़ाद के विचारों को परखने के बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि ये पारंपरिक मुस्लिम शिक्षा विधान के विरोधी थे जिसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थान लेशमात्र रहा। उनका उपनाम 'आज़ाद' पारंपरिक इस्लामी रीति-रिवाजों से अपने आप को मुक्त मानते हुए लिया गया है।

कुछ लोगों का मानना है कि मौलाना आज़ाद के समय में शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हें यह समझना होगा कि शिक्षा समाज का एक उपाग मात्र है, इसलिए जब तक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आते तब तक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना किसी के लिए साध्य नहीं है। वैसे तो शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्हें पूरे मंत्रिमंडल की सूचनाओं को भी ग्रहण करना चाहिए। उस समय देश के सामने शिक्षा से भी अधिक गंभीर सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएँ थीं जिन्हें हल करने में पूरा शासन लगा हुआ था। फिर भी अपनी सीमित परिधि में उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए उनके लिए वे हमेशा प्रशंसा के पात्र बने रहेंगे। उस समय के देश की परिस्थितियों को दृष्टि में रखने के बाद कोई भी मौलाना साहब के निर्णयों में गलती नहीं पाएगा। उस समय देश विभाजन के कारण जो नाजुक स्थिति पैदा हो गई, उस स्थिति में राष्ट्र-निर्माण एवं जातियों के समतुल्य पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा था। देश का शासन पश्चिमी शासकों के हाथों से केवल पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोगों के हाथों में आई थी। इसलिए समाज में किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए। शासकों ने सुधारवादी एवं नरमवादी विधान को अपनाया। ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में भी

कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। शिक्षा की इस स्थिति के लिए हम किसी की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि उस समय की स्थिति में कोई भी वही कर सकता था। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सामान्य शिक्षा की नीति-नियमों पर जो कमिटी बनाई गई उसकी सूचनाओं का ही सही तरह से पालन अब तक नहीं हो सका तो हम 5-10 सालों में किस बड़े परिवर्तन की आशा कर सकते हैं ? मौलाना आज़ाद के समय में किए गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों में शिक्षा को सयुक्त सूची में रखना एक है जिससे प्राथमिक स्तर पर राज्यो का और उच्च शिक्षा में केंद्र का उत्तरदायित्व बढ़ेगा। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्राथमिक शिक्षा से अधिक उच्च और विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर जोर देते थे, लेकिन मौलाना बुनियादी तौर पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते थे। जो भी हो मौलाना की स्फूर्ति का कोई भी पूरा अंदाज नहीं लगा सकता।

उपसंहार

भारत में नारी की स्थिति और गति का वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक आकलन और अवलोकन करने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि पुरुष के समकक्ष उसका दर्जा न होने पर भी अपने सीमित क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए वे पुरुष भी नहीं कर सकते। अगर स्त्री में कोई अक्षमता है तो उसकी शारीरिक अक्षमता हो सकती है लेकिन मानसिक रूप से वह पुरुषों से कई कदम आगे थी, है और आशा है कि रहेगी।

उपर्युक्त विवरण से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत के नव-राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान है और महिलाओं का समर्थन करने में तथा उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने में मौलाना साहब का क्या योगदान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी समाज में महिलाओं के प्रति बहुत अन्याय हो रहा है और उसे असमानता का शिकार होना पड़ रहा है। हाल ही में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रति 54 मिनट में एक बलात्कार, प्रति 26 मिनट में महिलाओं को परेशान करने का एक मामला, प्रति 43 मिनट में एक अपहरण, प्रति 51 मिनट पर महिला से छेड़छाड़, प्रत्येक एक घंटे 42 मिनट में दहेज के कारण हत्या और प्रत्येक सात

मिनट में महिलाओं के प्रति एक अपराधिक मामला घटित होता है। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए लज्जा की बात है। ऐसी घटनाएँ हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी अवहेलना की द्योतक हैं। इसलिए हमें उनसे बचकर रहना चाहिए और अपने पूर्वजों के आदर्शों को साकार बनाने में मदद करनी चाहिए।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान : संदर्भ मौलाना आज़ाद

गणेश अमित अयोध्या

शरीर को जीवित रखने के लिए प्राण चाहिए। इसी तरह देश के उज्ज्वल भविष्य और निर्माण के लिए अच्छा नागरिक होना जरूरी है। भारत ने ऐसे बहुत से अच्छे नागरिकों को जन्म दिया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आकाश में तारों की तरह प्रवेश किया। जिन्होंने अंग्रेज सरकार के पजों से भारत को स्वतंत्र करने के लिए कठिन-से-कठिन संघर्ष झेला।

देशप्रेमी और देश सेवक नागरिक अपने देश की अखंड शक्ति होते हैं। इसी तरह भारत ने भी अपनी स्वतंत्रता के समय ईश्वर से एक ऐसी शक्ति प्राप्त की, जिन्होंने भारत को उस शिखर तक पहुँचाया जहाँ से भारत के उज्ज्वल भविष्य का विकास हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के देशभक्त और महान क्रांतिकारी के साथ-साथ एक देशसेवक नेता भी थे।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म स. 1888 में मक्का में हुआ था। अरबी उनकी मातृभाषा थी। अपने विद्वत पूर्वजों के कुल में मौलाना भी एक विद्वान थे। मौलाना बड़े-बड़े विद्वानों की बातों पर बहुत प्रभावित होते थे, और हमेशा उन पर मनन करते थे। बचपन से ही महान विद्वानों की सगत से प्रभावित मौलाना के मन में ज्ञान और विद्या की अनन्त धाराएँ बहने लगी थी। 5-9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस्लाम के महान ग्रंथ 'कुरान' को पूरी तरह से कठस्थ कर रखा था।

मौलाना खैरुद्दीन (मौलाना के पिता) को अपनी मातृभूमि भारत से बहुत लगाव था। और फिर 1895 में इलाज के लिए वे परिवार सहित कलकत्ता आकर

रहने लगे। उसी समय से मौलाना की शिक्षा-दीक्षा आरम्भ हुई। शुरु में ईश्वर का नाम लेकर शिक्षा के क्षेत्र पर अनेक प्रगति की, जैसे की कम उम्र में शिक्षा समाप्त कर अध्यापन भी करने लगे थे। भारत में मौलाना ने अपने पिता और कई महान् विद्वानों से अरबी, फारसी और उर्दू भाषा का भी पठन-पाठन किया। इसके साथ-साथ कितनी महान् कृतियों को भी अरबी से उर्दू और फ़ारसी में अनुवाद किया, जैसे मौलाना मुहम्मद हुसैन का महान् कार्य "अब-ए-हयात", फारसी में और मौलाना यमी का "नफातुलूनस"। मौलाना अनेक पत्रिकाएँ पढ़ा करते थे और उस पर अपने विचार लेख के रूप में लिखते थे। पढ़ाई से उन्होंने अपनी सोच-विचार की धारा और बढ़ाई। इसी तरह 1899 में मौलाना, इमाम गज़ाली का जीवन वृत्तांत लिखना शुरू किए और साथ-साथ "तिब्ब" (औषधि विज्ञान) की पढ़ाई भी, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों कार्य अपूर्ण रहे। बचपन से ही मौलाना को किताबें पढ़ने में बहुत रुची थी। इसीलिए कठिन-से-कठिन किताबें पढ़ते थे। मौलाना ने कम उम्र में कविता भी लिखनी शुरू कर दी थी। यह कैसे और किस तरह काव्य की भावना दिल में बस गयी उन्हें स्वयं पता नहीं चला। अब्दुल वहीद् खान और मिर्जा ग़ालीब के गजलों से मौलाना हमेशा प्रभावित रहते थे। उनकी गजलों को प्रायः सुनकर मौलाना के भीतर कितने शब्द प्रकट होते थे और वह ग़ज़ल लिखने लगते थे, जिसकी वह खुद कल्पना नहीं कर पाते थे। 1903 तक मौलाना की ग़ज़ले प्रकाशित हुईं। 1900 से 1902 तक मौलाना अनेक सघटनों, सम्मेलनों और गुप्त संगोष्ठियों में भाग लिया करते और अपने भाषणों से जनता को आकर्षित करते थे। 1903 में जब मौलाना की अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं हुई थी तो उन्हें एक वरिष्ठ छात्र, कवि, लेखक, अनुवादक और एक कुशल वक्ता होने का बहुत मान-सम्मान दिया गया था। उनके लेख और ग़ज़ल "अरमाघन-ए-फारूख़, अशान-उल-अख़तर, नैरग-ए-आलम, अल-मिशाह, मराके-ए-आलम, माखज़ान, खडंग-ए-नज़र, अलपंच, एदवर्द ग़जेड और तुफा-अहमेदिआ", जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

1899 में "नैरग-ए-आलम" और 1900 में "अल-मिशाह" के बाद 1902 में "माखज़ान" में एक लेख "डी आर्ट आफ जूर्नलेसम" का प्रकाशन किया जिससे मुनशी नौबत राई ने प्रभावित होकर मौलाना को "खडंग-ए-नज़र" का सम्पादक सहयोगी बना दिया था। इसके साथ-साथ मौलाना का पहला प्रकाशन "एला-उल-हक" हुआ था। मौलाना इस्लाम धर्म के बहुत बड़े प्रेमी थी और मुस्लिम होने पर

उन्हे बहुत गर्व था। अपने मुस्लिमों को सही मार्ग दिखाने के लिए उर्दू भाषा का सहारा लिया था। खुद की साधना से एक कुशल पत्रकार बनने के बाद मौलाना ने 20 नवम्बर 1903 से मई 1905 तक कलकत्ता से "लिसान-अल-सिदक्के" का प्रकाशन शुरू किया। वह अपने पाठकों को हमेशा मुस्लिम समाज सुधार, उर्दू भाषा और साहित्य और महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यों के प्रकाशन से प्रसारित करते थे। अक्टूबर 1905 से मार्च 1906 तक मौलाना शिब्ली ने इस्लामिक सांस्कृतिक केन्द्र, नादवा में, मौलाना की प्रगति देखकर "अल-नादवा" का संपादक बनाया। 1906 से जुलाई 1908 तक अमृतसर से शैख गुलाम मुहम्मद के "वकील" अकबर के लिए मौलाना ने काम किया। भाई की मृत्यु के पश्चात्, 1907 में मौलाना ने जुलैखा बेगम से विवाह किया। समय-समय पर अपनी पत्रकारिता जारी रखी जैसे "दर-उल-सुलनत" में।

पिता मौलाना खेरुद्दीन की मृत्यु के बाद 13 सितम्बर 1908 को मौलाना अनेक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अरबी देशों के यात्रा पर निकले। यही वह शुरुआत थी जहाँ मौलाना राजनैतिक क्षेत्र पर अपना योगदान कर रहे थे। ईराक से ईजिप्ट, तुर्की और ईरान में इस्लामी नेताओं और क्रांतिकारियों से मित्रता का सम्बन्ध बढ़ाया। अपने इन मित्रों से बातें कर मौलाना को "आज़ाद" का खिताब मिला और स्पष्ट हुआ और 1909 में भारत वापस आकर स्वतंत्रता आन्दोलन में जुट गये। 1910 में उन्होंने भारत के सभी क्रांतिकारियों और विद्वानों से सम्पर्क रखा। साहित्य और शैक्षिक कार्यों की अपेक्षा भारतीय मुस्लिमों और हिंदुओं की भलाई के लिए नित्य सोचते रहे। मौलाना कभी पक्षपाती नहीं थे बल्कि वह यह चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम साथ-साथ, कदम मिलाकर, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन को समाप्त करें। इसीलिए जनमत तैयार करने के लिए 1912 में "अल-हिलाल" का प्रकाशन शुरू किया। इसकी सफलता से बहुत लोग प्रभावित हुए। "अल-हिलाल" में कुरान के विषयों से अधिक अंग्रेजों के विरुद्ध लिखे जाते थे, इसी लिए कभी-कभी इनकी जमानत भी हुई। 1914 तक अंग्रेज सरकारी दबाव के कारण "अल-हिलाल" कारनामा को बंद करना पड़ा और मौलाना पर भी कड़ी नज़र रखी गयी। लेकिन मौलाना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़े-से-बड़े कार्य संतोष और धैर्य के साथ अपने ऊपर लेते थे, जैसे मौलाना शिब्ली का "दरुल-मुसानिफिन"। "अल-हिलाल" के बाद 12 नवम्बर 1915 से 31 मार्च 1916

तक "अल-बलाग" प्रकाशित हुआ। प्रकाशन का नाम बदला लेकिन मौलाना का विचार और हिम्मत नहीं। "अल-बलाग" भी "अल-हिलाल" की तरह इस बार फिर क्रांति का स्वर गुंजाया। इस पर भी अंग्रेज सरकार ने फिर दबाव डाला। लेकिन इस बार मौलाना को रांची में (1916) बंदी बना लिया गया। उन दिनों में मौलाना फज़्लुद्दीन, ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन वृत्तांत पर "तज़कीराह" नामक पुस्तक लिखी। जेल के बाद (26 सितम्बर 1919 में) राष्ट्र की स्थिति और गम्भीर हो रही थी। इन कठिनाईयों का सामना करने के लिए 18 जनवरी 1920 में मौलाना पहली बार गाँधीजी से मिले थे।

महात्मा गाँधीजी के साथ उन्होंने भारतीयों के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति जलायी। इन दोनों महानुभावों का मत था कि निसंदेह भारतीय लोग अपने धर्म और परम्पराओं का आदर करें लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हिंदू-मुस्लिम की एकता दृढ़ रखे। मौलाना ने तब फिर एकता और जनमत के लिए 23 सितम्बर 1921 में "पैगाम" का प्रकाशन शुरू किया। 20 दिसम्बर 1921 से 6 जनवरी 1922 तक मौलाना को दूसरी बार जेल जाना पड़ा। रिहाई के बाद सितम्बर 1923 में मौलाना कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन एक शर्त पर कि हिंदू-मुस्लिम की एकता बनी रहे।

मौलाना राजनीति के कार्य को बड़ी गम्भीरता पूर्वक पूर्ण करते थे। तत्पश्चात् कांग्रेस का विभाजन भी हुआ, लेकिन मौलाना अपने कर्तव्य पथपर डटे रहे। मौलाना और गाँधीजी ने पूरी तरह से कोशिश भी की इन झंझटों को शांत करने के लिए और वे सफल भी हुए। 1940 में भारतीयों को अंग्रेजों की गुलामी करना सहते नहीं बना और "भारत छोड़ो आन्दोलन" शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार से क्रिप्स मिशन जब आकर गए तो भारतीयों को और निराश होना पड़ा। लेकिन मौलाना ने आन्दोलन जारी रखा और अन्य क्रांतिकारियों के साथ फिर जेल जाना पड़ा। तब 1947 में अंग्रेजों ने भारत को अपना पूरा अधिकार देने का निर्णय लिया और सारे बंदियों को मुक्त कराया। भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई ब्रिटिश सरकार से, लेकिन इसके साथ-साथ व देश को विभाजित कर गए। इस पर मौलाना को बहुत चोट पहुँची परन्तु अपने भारतीयों के लिए एक संदेश छोड़ गए कि आज़ाद होने के पश्चात् हमें और शक्ति अर्जित करनी होगी और वो शक्ति है, एकता, आत्मविश्वास और देशप्रेम। इन्हीं शक्तियों से मनुष्य दुनिया पर यश और कीर्ति स्थापित करता

है। अब देश का काम सम्भालने के लिए स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने सबसे पहले देश के सभी वर्गों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर किया और राष्ट्र अखंडता को और बढ़ावा दिया ताकि देश का पूरा विकास हो सके। शिक्षा मंत्री के रूप में उनका असाधारण योगदान साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना थी। नई भारतीय पीढ़ियों को अपनी कला और सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए मौलाना का एक महत्वपूर्ण योगदान था। सम्पूर्ण विश्व में भारतीय सस्कृति कला साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना मौलानाजी की ही देन है। जिसका परिणाम है कि हम प्रवासी भारतवंशी सातसमुद्र पार की दूरियों के बावजूद भारतीय सस्कृति से अपना गहरा रिश्ता अनुभव करते हैं। भारतीय सस्कृति के साक्षात् जीवन्त रूप मौलाना साहब के सपनों का ही परिणाम है कि विश्व के हम सभी प्रवासी भारतवंशी अपने में भारतीयता, एकता और आत्मीयता की अनुभूति करते हैं और भौगोलिक दूरियों के बावजूद शक्ति महसूस करते हैं। और फिर 22 फरवरी 1958 में भारत और भारतवासियों के शुभचिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देहावसान हुआ। लेकिन उनका देश को समर्पित जीवन और कृतियों का उजाला हम सबके बीच है जो भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् आज़ाद भवन के द्वारा विश्व के कोने-कोने में फैल रहा है।

अगर हम अपने सोच-विचार की गहरेपन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कृतियों पर विचार करें तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम विश्वास और दृढ़ता के साथ कोई कार्य करेंगे जो जन के हित में हो तो ईश्वर के कृपा से सब कुछ सम्भव है।